

गुरुकुल कांगड़ी से “ अलंकार ”

यह मासिक पत्र गुरुकुल के स्नातकमण्डल की ओर से प्रो० सत्यवत जी सिद्धांतरंकार के सम्पादकत्व में एक वर्ष से निकल रहा है। आर्य समाज के क्षेत्र में यह अपने दग का अनूठा ही पत्र है। बड़े पत्र गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर विश्वास रखने वालों, प्राचीन आर्य सभ्यता से प्रेम करने वालों तथा वैदिक रहस्यों की खोज करने वालों के लिये अद्वितीय है। नये ग्राहकों को अलंकार का

शताब्दी - अंक मुफ्त

मिलेगा। अलंकार के शताब्दी अंक ने सब पत्रों के शताब्दी अंकों को मात कर दिया है। “ मतवाला ” लिखता है कि अलंकार

के शताब्दी अंक ने रिकार्ड बीट कर दिया है। इस अंक में गुरुकुल के बहुत से चित्र दिये गये हैं। अलंकार का शताब्दी - अंक आर्य समाज के साहित्य में स्थिर रहेगा। मूल्य १२ आने से घटा कर ८ आने कर दिया गया है परंतु ‘ अलंकार ’ के नये ग्राहकों को यह अंक मुफ्त मिलेगा।

‘ अलंकार ’ का नया वर्ष अगले महीने से प्रारंभ होने वाला है अतः दूसरे वर्ष के शुरू से ही ग्राहक बन जाइये। वार्षिक दरय तीन रुपया।

प्रबन्धकर्ता-अलंकार गुरुकुल कांगड़ी
(विजनौर)

सुखमार्ग

यदि आप शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, वैज्ञानिक तथा अन्य विविध विषय विभूषित लेख पढ़ना, बड़े बड़े विद्वान व शास्त्रों की गुप्तसे गुप्त शिक्षाप्रद सम्मन्धियां देखना और सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो इस सर्वोपयोगी मासिक पत्र के ग्राहक बनिये। वार्षिक मूल्य १॥) नमूना मुफ्त। इस में ग्राहकों के प्रश्नों पर मुफ्त छपते हैं। ५ ग्राहक बनाने वालों को एक वर्ष तक मुफ्त मिलेगा।

पता:- ‘सुखमार्ग’ कार्यालय
बरानदी बुधौली

(अलीगढ़)

हिन्दी कुरान

खण्डदा: निकल रहा है। प्रथम खण्ड॥
द्वितीय खण्ड ॥२॥ अर्बी की मूल आयतें मोटे नागरी अक्षरों में मोचे सरल भाषायां। मुसलमानी मत का भ्रम मालूम करना है तो ॥ भेज कर शीघ्र ग्राहक बनिये। ग्राहकों को प्रत्येक खण्ड सुविधा के साथ बी. वी. द्वारा पहुँचता रहेगा।

गृहिणी-सुधार ।

स्त्री शिक्षा की अमूल्य पुस्तक धर्मवीर स्वर्गीय पं० लेखराम आर्य पथिक की लिखी स्वाध्यायानन्द की मूकिका सहित मू०॥)
अप्रः-विभिन्न जीवन-मुहम्मद का जीवन १.) सत्रि, ११) संगठन-संकीर्तन ।) शताब्दी संकीर्तन ।) प्रेम भजनावली ३.) बाल प्रज्ञोत्तरी -) कन्या प्रज्ञोत्तरी -)
प्रेम पुस्तकालय, कुलुही बाजार, आगरा.

लेखक- प्रोफेसर
नन्दकिशोर विद्यालंकार }

पुनर्जन्म.

{ मर्मिका लेखक श्री. १०८
{ स्वामी अद्वानन्दजी महाराज

निश्चय जानिये आप इस संसारमें बहुत पुराने हैं, और सदा रहेंगे । इसलिये यदि आप को "मृत्यु" के इस भीषण नाटक का पुरा हाल जानना हो और यह जानना हो कि मृत्यु के पश्चात् जीवात्मा की क्या गति होती है । पितृयान और देवयान मार्ग क्या हैं । उपनिषदों में स्थानस्थान पर दिये गये जीवन मरण के कितने ही रहस्यों को यदि आप सरल हिन्दी में पढ़ना चाहते हैं । यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आजकल के धुरन्धर पश्चिमीय विद्वान आपके प्राचीनतम वैदिक सिद्धान्तोंके आगे सिर झुकाते जाते हैं । पश्चिमके धार नास्तिक बाद तथा डाकिन के विकासवाद की यदि आप तीव्र आलोचना पढ़ना चाहते हैं तो इस अलैकिक ग्रन्थ को पढ़िये । इस ग्रन्थको पढ़नेसे आपको प्रकृष्टि के निराळे पशुपक्षियों के अद्भुत प्रतिभाभरे कौतुकोंका पता लगेगा । सृष्टि उपपत्तिके वैदिक पकारण को अधुनिक विज्ञानके साथ मिलाकर मनोहर रूपमें दर्शाया गया है । इस ग्रन्थसे आपको जर्मनी में किये गये घोड़ों पर नवीन परीक्षणों का वृत्तान्त विदित होगा । ग्रन्थका विषय दार्शनिक होते हुए भी उसे मनोरञ्जक भाषा में रक्खा गया है - इस लिये यह ग्रन्थ अतीव

उपयोगी है । श्री. स्वामी अद्वानन्दजी महाराज मर्मिका लेखक के अतिरिक्त अन्य विद्वान् क्या लिखते हैं देखिये:-

"ग्रन्थकर्त्ताने 'पुनर्जन्म' की सच्चाई को साधारण जन के आगे स्पष्ट तथा सरल भाषामें रखकर देशकी और विशेषतः हिन्दी साहित्यकी बड़ी सेवा की है ।"
भूयुत डाक्टर गङ्गनाथ शा, वाइस चान्सलर अलाहाबाद युनिवर्सिटी ।

"मेरी सम्मतिमें इस पुस्तकमें 'पुनर्जन्म' सिद्धान्तके मुख्य मुख्य अङ्गोंको सरलता के साथ विशदरूपमें रखनेमें ग्रन्थकर्त्ताको पूर्णतया कृतकार्यता हुई है । और मुझे यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि हिन्दीके विज्ञ पाठक इस पुस्तकका पूरा आदर करते हैं (श्री० डॉ० प्रभुवत्त शास्त्री एम०ए०पी एच.डी, प्रेसिडन्सी कालेज-कलकत्ता युनिवर्सिटी)

"ग्रन्थकर्त्ता की मूल पुस्तकको भेने देखा था और प्रशंसा की थी-मेरी सम्मतिको स्वीकार कर ग्रन्थकर्त्ता ने इसे प्रकाशित किया और हिंदी भाषाका उपकार किया यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है । मेरी हार्दिक इच्छा है कि पुस्तकका आदर हो । (शा० भगवान-दास एम० ए० बनारस)

इतनी उपयोगी पुस्तकका दाम केवल १।)

मैनेजर गोशिला अण्ड कम्पनी ८।२ हेंटिंग्स स्ट्रीट, कलकता ।

अदीनाः स्याम शरदः शतम्।

यशुवेद. अ. ३६।२४

**हम सौ वर्ष की पूर्ण आयु तक अदीन हों।
आम्हीं शंभर वर्षपर्यंत दीन न होतां रहवें।**

May we live a life of self reliance for hundred years.

श्री. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक.

क्रमांक ६९

भाद्रपद
संवत् १९८२
सितंबर
रुन १९२५

वैदिक धर्म

वैदिक तत्त्वज्ञान प्रचारक सचित्र मासिक पत्र ।

संपादक—श्रीपाद दामोदर सातबळेकर, स्वाध्याय मंडळ, औंध (जि. सातारा)

[illegible]

• हमारी उन्नति ।

यावत्तेऽभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना ।

तावन्मे चक्षुर्मा मेष्ट्रेत्तरामुत्तरां समाप् ॥

अ. १२।१।३३

हे मातृसम ! (शब्द) जबतक (मेदिना) आनन्ददायक (सूर्येण) सूर्य प्रकाशसे
(ते) तेरा बिस्तर (अभि वि पश्यामि) चारों ओर विशेष प्रकार देखूंगा, (तावत्) तब-
तक (उत्तरा उत्तरां सनां) अगली अगली आयुमें (मे वक्षुः) मेरी आंख आदि इंद्रियां
(मा मेष्ट) क्षीण न हों ।

सूर्य प्रकाश के तेज के साथ तेजस्वी बनकर अपनी मातृभूमिक बिस्तारका निरीक्षण करता हुआ मैं दीर्घजीवी बनूँ और अरोग्यसे युक्त होकर, प्रतिदिन मेरी संपूर्ण शक्तियाँ बढ़ती रहें और हम सब सदैव उन्नतिमें प्राप्त होते रहें। और कभी क्षीण और दीन न बनें।

वैदिकयज्ञ और पशुहिंसा ।

(कुछ आवश्यक उपयोगी निर्देश)

(ले०—श्री. पं० धर्मदेवजी सिद्धान्तालङ्कार)

वैदिक यज्ञों में पशुहिंसाका विधान है वा नहीं इस विषयमें बहुत देरसे विवाद जारी रहा है। स्वयं वैदिक साहित्यमें ऐसे भाग हैं जिनका अभिप्राय पशुहिंसा का समर्थक प्रतीत होता है, जब तक निम्नलिखित आवश्यक निर्देशों को ध्यानमें न रखना जाए। इस लेखमें निम्न लिखित निर्देश देना पर्याप्त समझता हूं जो इस विषयमें अवश्य उपयोगी सिद्ध होंगे।

(१) सम्पूर्ण वैदिक और लौकिक साहित्य में यज्ञ का एक प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द "अध्वर" पाया जाता है। निरुक्तकार यास्काचार्यने 'अध्वर' की 'ध्वरति-हिंसाकर्मा' तत्त्वविषेधः 'यह निश्चित बतार्ह है जिसका स्पष्ट अर्थ यही है कि हिंसारहित कर्म ही का नाम अध्वर अथवा यज्ञ है। क्या यह माना जा सकता है कि हमारे पूर्वज आर्य इतने असम्बद्ध प्रलापी थे कि यज्ञको अध्वरनामने पुकारते हुए वे उसके अन्दर गायों बैलों घोड़ों बकरियों और यहांतक कि पुरुषों कीभी बलिदान देना धर्म समझते थे! हमारे विचारमें यह बात नहीं आसकती।

(२) पर इस पर यह कहा जाता है कि साधारण तौर पर अहिंसाको अच्छा मानते हुए भी प्राचीन आर्ययज्ञोंमें हिंसा को वैदिकविहित होनेसे अहिंसाके तुल्य पुण्य हेतु समझते थे इसी शिष्ट शास्त्रकारोंने कहा है "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति "

इसके उत्तरमें हम यह कहना चाहते हैं कि (१) 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' यह किसी प्रामाणिक

ग्रंथका बचन नहीं। (२) मनुस्मृतिमें इस आशयक— या वेदाविहिता हिंसा विहितऽस्मिन्नाश्वरे ।

अहिंसामेव तां विधात् । "

इत्यादि श्लोक आये हैं। इस प्रकारके वाक्यों को प्रामाणिक मान लेने परभी उनका इतना ही अभिप्राय है कि वेदमें हिंसापशु दुष्ट सर्व इत्यादि और दुष्ट राक्षस शत्रुआँकी हिंसाका जो प्रतिपादन यजु० अ० १३ मयं पशुं मेघमग्रे जुषाव मयं ते शुगृच्छतु (मं० ४७) गौरं ते शुगृच्छतु (मं० ४८) गवस्यं ते शुगृच्छतु (मं० ४९) शरममारण्यमनु ते दिशामि.... शरमं ते शुगृच्छतु (मं० ५१)

तथा—'चक्षुषा ते चक्षुर्हस्मि विषेण हस्मि ते विषम् ।

अहे श्रियस्व मा जीवी ॥ अथ० ५।१३।४

सहस्रमिन्द्रवृषा मध्यं प्रत्यमं शृणीहि ।

इत्यादि मंत्रों में किया गया है वह पापजनक नहीं क्यों कि उसका उद्देश्य जनता की रक्षाका है। यज्ञ का मुख्य तात्पर्य ही जनता के हितसम्पादन का है इसी लिये शास्त्रोंमें कहा है —

"यज्ञोऽपि तस्यै जनतयै कल्पते ॥"

इसी मन्त्र से ही यजुर्वेद के प्रथम अध्यायके प्रथम ही मन्त्र में यज्ञको 'श्रेष्ठतम कर्म' के नामसे पुकारा गया है। जब सब धर्मशास्त्र तथा योगदर्शनादि— अहिंसा सत्यमस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः॥ एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽप्रवीनमनुः॥ 'अहिंसा सत्यास्तेयऽपरिग्रहा यमाः'

के अनुसार अहिंसा को सब से उच्च स्थान देते हुए उसे सब वर्णोंके लिये धर्म बतलाते हैं तब यह जैसे भेदव्यक्त कर्म में उसका प्रत्यक्ष वर्णन किस प्रकार ठीक माना जा सकता है !

(३) यज्ञ इस शब्द के वौगिकार्थ में भी पण्डितिसा की गन्धतक नहीं। वज्रधातु के देव-पूजा, संगति-करण और दान ये तीन अर्थ बताये गये हैं। इन के अन्तर हिंसा का भाव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष किसी रूपसे नहीं पाया जाता इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(४) मुख्यतः यज्ञ के पर्यायवाची मेघशब्दको 'अजमेघ, गोमेघ, पुरुष मेघ, अश्वमेघ' इत्यादि शब्दों में देखकर वैदिकयज्ञों में पण्डितिसा विधान का भ्रम हुआ यह साफ प्रतीत होता है। मेघ धातुके अर्थमें से एक अर्थ हिंसा है इस में सन्देह नहीं कि-न्तु केवल बही अर्थ नहीं है। बुद्धिबुद्धि तथा संरक्षण अथवा एकता उत्पन्न करना और पवित्र करना ऐसा भी उसका अर्थ है। ऐसी अवस्था में कोई कारण नहीं कि हिंसा अर्थ पर ही क्यों आप्रह किया जाए जब कि निम्नलिखित अन्य गुण प्रमाणों तथा सामान्य बुद्धि द्वारा हिंसा अर्थ का प्रमाण सर्वथा असंगत प्रतीत होता है।

क-पुरुषमेघ, पुरुषयज्ञ और नृयज्ञ ये तीनों शब्द पर्यायवाचक हैं और मनुस्मृति में नृयज्ञ की व्याख्या 'नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्'

इस प्रकार की गई है जिसका अर्थ यह है कि नृयज्ञ वा नृमेघसे मनुष्यों की वृद्धि में बलि देनेका मतलब नहीं बल्कि उत्तम विद्वानों विशेषतः अतिथियों की पूजासे उसका तात्पर्य है।

ख-गोमेघ का ही शिषान 'गोमेघ' के नामसे पारसियों के धर्मग्रन्थ 'जिन्द अवरत' में पाया जाता

है कहां हाँग इत्यादि. र. द. विद्वान् टीकाकारोंने उसका अर्थ कृषिद्वारा भूमिका सुधार लिया है क्योंकि वैदिक संस्कृत की तरह जिन्द की भाषा में भी गौ-शब्द के गाय और भूमि दोनों अर्थ हैं। वैदिक साहित्य में क्यों न गोमेघ शब्दका वही अर्थ खेती-रि-या जाए और क्यों गाय की बलिपर ही कर्मर क-सही जाए यह कुछ समझ में नहीं आता? इस के अतिरिक्त जब कि हम ऊपर वैदिक साहित्य में गौको अश्वार्थ के नामसे पुकारा हुआ पाते हैं।—

'अद्धि तुणमघ्ये विश्वदानीव'

'वत्सं जातमिवाधया' इत्यादि)

और उसके मारनेका

'गां मा हिंसीरदिति दित्ताजम्' यजु० १. ३। ४३

इत्यादि में स्पष्ट निषेध पाते हैं इतना ही नहीं इतिहास में ब्रिटीश इत्यादि बड़े सम्राटोंतक को गोश्राव्ये प्राणों की आहुति देने के लिये उद्यत पाते हैं तब तो हमें निश्चित तौर पर इसी परिणाम पर पहुँचनी पड़ता है कि गोमेघ का अर्थ गोपदवाच्य भूमि इन्ध्रिय बाणी इत्यादि को पवित्र करना है न कि ग-रीब गाय की गर्दन पर छुरी चलाना जिसके सहा अनर्थ होने में कोई शंका नहीं हो सकती। ऐसा कि महाभारत में एकस्थान पर कहा है —

अन्या इति गवां नाम, क एता न्यनुमर्हति ।

महश्चकाराऽकुसलं, वृषं गामालमेतु वः॥

तैत्तिरीय ब्राह्मणमें —

"दृष्टो वै गौः," "अजं वै गौः"

इत्यादि वचनों से भी गोमेघका यथार्थ अभिप्राय पता लग सकता है।

ग.—इसी प्रकार अजमेघ, अश्वमेघ इत्यादिके भी अन्य अर्थों का ब्राह्मणग्रन्थों तथा महाभारत में स्पष्ट निर्देश किया गया है। उदाहरणार्थ —

अजैर्येषु यद्व्यमिति वे वेदिकी श्रुतिः ।
अजसंज्ञानि बीजानि छाग्नो हन्तुमर्ह्य ॥ म०
मा० अनुशासनपर्व । और शतपथ के —

राष्ट्रं वा अश्वमेधः, वीर्यं वा अश्वः ॥ शत० ब्रा०
१३।१।६।७ इत्यादि वचन सुस्पष्ट हैं ।

महाभारत की इसविषयक साक्षि कि पशुहंसा का
वेदमें प्रतिपादन नहीं पर इसे वेद का अर्थ न स-
मझनेवाले नास्तिक धूर्तों ने प्रवृत्त किया है विशेष
दर्शनीय है ।

सुरा मत्स्याः पशोर्मसामासर्वं कृत्स्नीदनम् ।

धूर्तैः प्रवर्तितं यज्ञे नैतव वेदेषु विधत्ते ॥

अन्यवस्थितमर्वादेर्विमूर्देनास्तिकैर्नरैः ।

संशयात्मभिरन्यैर्हंसा समनुवर्णिता ॥

इतनी स्पष्ट साक्षि के होते हुए भी वैदिक यज्ञों
में हिंसा का विधान है इस बात को कौन बुद्धिमान
पुरुष माननेको तैय्यार हो सकता है ?

(५) ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञप्रकरण में आलम्बका
बहुत प्रतिपादन है । अग्निधोमीयं पशुमालभेत इ-
त्यादि वाक्यों की वहाँ भरमार है । यजु० अ० २४ में—भी

‘वसन्ताय कृपिजलानालभते, ग्रीष्माय

कलर्विकान्, वरुणाय चक्रवाकान्,

मित्रावरुणाय कपोतान्, भूम्या आसूता—

लभते प्रजापतये पुरुषान् हस्तिन आलभते ”

इत्यादि अनेक मंत्रांश पाये जाते हैं । ऐसे वा-
क्यों में एकदमसे आलम्बका अर्थ मारना कर लिया
जाता है । पर निम्न लिखित वाक्योंमें ‘आलम्ब’ का
प्रयोग स्पष्ट प्रमाणित करता है कि उसका सीधा अ-
र्थ स्पर्श करना है ।

(क) कुमारं जातं पुराऽन्यैरालम्ब्यात् सार्षमेधुनीं

हिरण्ययेन प्राशयेत् । पारस्कर गृ० सू०

यहाँ आलम्ब का अर्थ मारना कोई भी न करेगा ।

सीधा अर्थ यही है कि बालक के उत्पन्न होनेपर अ-
न्योके स्पर्शसे पूर्व उसे घृत और शहद चटावे ।

(ख) पारस्करगृह्य सूत्र उपनयन प्रकरणमें—

‘अयास्य दक्षिणांसमधि हृदयमालभते ।’

ऐसा पाठ है । यहाँ भी विद्यार्थी के दक्षिण कन्ध
और हृदयके पास के प्रदेश को छूनेका विधान है न
कि बेचारी गरीब विद्यार्थीके हृदयको फाट डालने का ।

(ग) विवाह प्रकरण में भी—

‘दक्षिणांसमधि हृदयमालभते’

इन्हीं शब्दों द्वारा वरके बंधुके स्कन्ध तथा हृदय
स्पर्श करनेका विधान है । यहाँ कौन मूर्ख मारनेका
ग्रहण करेगा ?

(घ)—सुश्रुत कल्पस्थान अ० १ यें—

‘आलभेदसकृदीनः करेण च शिरोरुहान् ।’

इस वाक्य में ‘दीन बार बार हाथ से सिर के
बालों का स्पर्श करता है ।’ यही अर्थ स्पष्ट है । भीमा
सा दर्शन अ० २ पा० ३ सू० १७ पर सुषोभिनी
टीकाकार ने भी—

‘वत्सस्य समीपे आनयनार्थं अलम्बः स्पर्शो भवति’

इस लेख द्वारा आलम्बका स्पर्शार्थकत्व बिस्कुल
स्पष्ट कर दिया है । इस विषयमें अन्य भी अनेक
वाक्य सारे वैदिक और लौकिक साहित्य में से उद्धृत
किये जा सकते हैं पर लेख विस्तार के भयसे ऐसा
करना उचित नहीं । आशा है मांसलोच्छय, वैदिक
साहित्य में ‘आलभेत’ पद देखते ही गरीब जानवरों
के गलों पर छुरी चलाने पर कमर न कसलेंगे
बल्कि प्यार से वन्हें स्पर्श किया करेंगे । विशसन सं-
ज्ञापन को भी मारनेके अर्थ में ग्रहण किया जाता
है पर जैसा कि इन के धात्वर्थसे स्पष्ट है इन पदों
से उचित शिक्षा देने और ज्ञान दिलानेका अभिप्राय
है । उपनिषदों में—

“ कामकोषलोभात्यः पशवः ”

ऐसा अनेक स्थानों पर स्पष्ट लिखा ही है अतः इन आन्तरिक पशुओंका हनन करके मनुष्यको वैश्वविक्रमरूपमें मनुष्य बनाया जाए वही यज्ञका तात्पर्य है और इस प्रकार गरीब पशुओंकी नहीं बल्कि पशुभाव की हिंसा का वहां विधान है ऐसा तत्त्वदर्शी लोग मानते हैं ।

(६) महाभारत पुराणादि पदों से साफ पता लगता है कि यज्ञ में पशुहिंसा के विषयमें बहुत देरसे विवाद चलता आया है यहां तक कि ‘देव’ पशु हिंसा के समर्थक बताये गये हैं । पर एक बात सर्वत्र स्पष्ट दिखाई देती है जो मेरे विचार में बड़ी महत्वपूर्ण है वह यह कि ऋषिलोग सब जगह अहिंसात्मक यज्ञ का ही समर्थन करनेवाले रहे हैं । वे एक स्वरसे —

‘ न हिंसा धर्म उच्यते । ’

‘नैव धर्मः सतां देवा यत्र वक्ष्येत वै पशुः॥

इत्यादि पात्रि नाद का ही सदा सर्वत्र गुंजाते रहे हैं । यहां तक कि पक्षपातवश सुमहाराज के अन्वाय करने पर भी ऋषि निःशंक होकर उसे शाप दे डालते हैं और उसकी अधोगति हो जाती है । किसीभी कथा को देख लीजिये ऋषियों का सर्वत्र अहिंसात्मक पक्ष बताया गया है । यह बात इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऋषि सांशाकृत धर्मा और मन्त्र-द्रष्टा होते हैं वेद और धर्म के विषय में सबसे अधिक प्रामाणिकता उन्हीं की है इस विषयमें कोई अणुमात्र ही संदेह नहीं कर सकता । ‘देव’ विद्वानों को अवश्य कहते हैं पर वे सब वेदों के तत्त्वदर्शी होते हैं ऐसा नहीं कह सकते । देवशब्दका प्रयोग पारसियों के धर्मग्रन्थोंमें भी सर्वत्र निन्दात्मक है पर वेदमें भी उसका सब जगह अच्छे ही पुरुषों के विषयमें

उपयोग नहीं कहा जा सकता उस के क्रीडास्वभूत मद् इत्यादि वात्सल्य लेकर निन्द्यतामय प्रयोग संभव है ।

‘ मा शिश-देवा अपि गुर्जनं न : ’

इत्यादि मन्त्र इस सम्बन्धमें देखने योग्य हैं । ऐसी अवस्था में ऋषियों का सर्वत्र एक स्वरसे यज्ञमें पशुहिंसा का निषेध करना और अजमेध इत्यादिकी अन्य व्याख्या महत्वपूर्ण है । देवों का मांस गृध्र यह विशेषण भी महाभारत पुराणादि में प्रयुक्त हुआ है वह उनके चरित्रपर अच्छा प्रकाश नहीं डालता केवल पठित लोगोंकी अपेक्षा तत्त्वदर्शी ऋषियों की बातों और सिद्धान्तों का बहुत अधिक महत्त्व है इससे कौन इन्कार कर सकता है । कई जगह मन्त्रार्थ के विषय में संशय तो बड़े बड़े विद्वानों को भी रहे हैं अब भी है और बहुत देर तक रहेंगे इससे हम इन्कार नहीं करते ।

(७) वेदसंहिताओंकी तरह जिनमें अवस्ता नामक पारसियों के धर्मग्रन्थ में भी ‘यस्न’ नामसे यज्ञों का विधान है। दश पैणमास गोमेध इत्यादिकी भी छोड़े नाममेदसे विधान है पर हिंसा का प्रतिपादन नहीं विशेषतः गाँके प्रति तो बहुत ही अधिक आदर भाव दिखाया गया है यह बात भी वैदिक यज्ञोंका वस्तुतः अहिंसात्मक होने का माफ समर्थन करती है ।

(८) प्रायः यह माना जाता है कि गौतमबुद्ध के आनेसे पूर्व तक सब यज्ञों में पशुहिंसा को मानते और किया करते थे । और भारतवर्षमें सब से पूर्व हिंसात्मक यज्ञों के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाने वाले श्री गौतमबुद्ध ही हुए हैं । वास्तव में देखा जाए तो वह बात अशुद्ध है । सुत्त निपाते के ब्राह्मण धार्मिक सुत्त नामक ग्रन्थमें गौतमबुद्ध के प्राचीन ब्राह्मणों के धर्म के विषयमें प्रश्न किया गया है । उस प्रश्नके

उत्तर में अन्य विषयों की व्याख्या करते हुए गौतम बुद्धने स्पष्ट बताया है कि “प्राचीन ब्राह्मण लोग तथा मुनिलोग अहिंसा प्रवृत्ता सदा पालन करने योग्य यज्ञ भी वे धान्य तिल बीज इत्यादि से किया करते थे पशुओं की बलि वे न डालते थे । पीछे से इक्ष्वाकु राजा के समय ब्राह्मणों को लोभने आसता था । बहुतसे मन्त्र श्लोक इत्यादि के बनाकर वे राजा के पास गये और बोले कि हम तुम्हें अजमेध, गोमेध, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ कराएंगे जिन के करनेसे तुम्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी” । जब गौतम यज्ञवेदि में काटी गई तब ३ लोगों के स्थान में १०१ लोग हो गये और संसार में अशान्तिका साम्राज्य हो गया” ऐसा बुद्ध भगवान् ने कहा है । यज्ञ में पशुहिंसा की परिपाटी कबसे चली इस विषय में बुद्ध भगवान् का उस उक्ति को यदि ध्यान माना जाए तो स्पष्ट पता लगेगा कि वैदिक काल में यज्ञों में पशुहिंसा न की जाती थी पीछेसे स्वार्थ पराधीन मांसोलुप धर्मद्वियोंने उसे चलाया । यही बात महाभारत के —

कामलोपाख्य लोभाच्च, सोत्यमेतत्प्रवर्तितम् ।

अव्यवस्थितमर्थादिविमूढैर्नास्तिकैर्नरैः ।

संशयात्मभिरव्यक्तैर्हिंसा समनुवर्जिता ॥

इत्यादि श्लोकों में भी कही गई है । मांसोलुप इस लिये कहा है कि यज्ञ में इस प्रकार बलि देकर खाने का विधान किया गया है यहां तक कि न खानेवाले के लिये मनुस्मृति इत्यादि के प्राक्षिप्तभागों में —

निष्कृष्टु नवान्यायं, यो मांसं नापि मानवः ।

स मेव पशुतां याति, संभवानेकविंशतिम् ॥

इत्यादि श्लोकों द्वारा २१ जन्मतक पशुयोनियों जाना लिख मारा है । इस सब को मांसोलुप स्वार्थियों की लीला को छोटकर और क्या कहा जा सकता है ! इस प्रकार स्वर्ग गीतमबुद्ध के वचनसे भी वस्तुतः

प्राचीन काल में प्रारम्भ में हिंसा न भी जाती थी यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है ॥

(९) धर्मग्रन्थों को वैदिक ग्रन्थों के साथ तुलना करके अध्ययन करने से इस विषय पर तथा प्रमाण पड़ता है । हमें वैदिक ग्रन्थों के अनुशीलन से पता लगता है कि अश्व ऋषभ, बराह, अज, महिष, मेघ, शृग, कविर, इत्यादि शब्द कमशः अश्वगन्धी, ऋषभ, नामक कन्द, ब्राही कन्द, अजमोद, महिषाक्ष गुग्गुलु, चक्रवट्ठा मांशपर्णी, सहदेवी बूटी, कैशर इत्यादि औषधिवनस्पतियों के बावक भी हैं । उदाहरणार्थ चरक चिकित्सा प्र० अं० १ में ‘अजा नामौषधि रजःशृंगीति विज्ञायते’

इत्यादि अजा के विषयमें लिखा है ऐसे ही अन्योका औषधिवानस्पत्य स्पष्ट प्रमाणोंद्वारा सिद्ध किया जा सकता है । इस दृष्टि से विचार करने पर बहुत से मन्त्रों का अर्थ खुल जाता है ।

(१०) अन्त में मैं इतना ही यहां निर्देश करना चाहता हूं कि सामान्य बुद्धि द्वारा इस विषयका विचार किया जाए तो एक नादान से नादान बच्चा भी कह देगा, कि यज्ञ जैसे कर्म में हिंसा करके उससे स्वर्गप्राप्ति की आशा सरासर मूर्खता है । धर्मके निर्णय में तर्क भी एक साधन शास्त्रकारोंने स्वीकार किया है ।

‘वार्ध धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राद्विरेत्रिधना

यस्तर्कज्ञानसन्धत्ते सं धर्मं वेद नेतरः ॥

इत्यादि मनुस्मृति के श्लोकों में तो शास्त्रानुकूल तर्क को धर्मशास्त्र में अत्यावश्यक माना गया है उस दृष्टिसे विचार करनेपर हम यज्ञ में पशुहिंसा के सिद्धान्तपर हँसेबिना नहीं रह सकते। चार्वाकसम्प्रदाय चाहे कितना भी निन्दित क्यों न हो पर उसका यह तर्क कि —

पशुभ्योऽतिहतः स्वर्गं ज्योतिष्टाम गामप्यति ।

स्वापिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥

अर्थात् यदि ज्योतिष्टोमादिमें मारा हुआ पशु स्वर्गको चला जाता है तो यजमान अपने पिता को यज्ञ में क्यों नहीं मार डालता ताकि उसे भी सीधे स्वर्गकी प्राप्ति हो ! तर्क का दृष्टिसे अनुद्ध नहीं कहा जा सकता । इस विषयमें विशेष विस्तारसे लिखनेकी कुछ आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

इन निर्देशोंके ध्यानमें रखनेसे हमें पता लग सकता है कि वैदिक यज्ञ वस्तुतः पशुहिंसाके समर्थक नहीं हैं। कई कई मन्त्रों के अर्थोंको ठीक दौरे पर हम

अभी समझन में असमर्थ है उनपर विचार करना चाहिये पर इतना तो हमें निश्चय है कि वेदमें परस्पर विरोध नहीं अतः हमें अपने अज्ञान की दृशमें यह कहने का अधिकार नहीं कि वेदके अमुक अमुक मन्त्रों में पशुहिंसाका समर्थन है । अन्त में हम वेदके शब्दों में यही प्रार्थना करते हैं कि—

हते हंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि
समीक्षन्तां मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि
समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ इन्द्रो
विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥

ओ ३५ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

क्या वेदों में यज्ञों में पशुओं की बलि करना लिखा है?

(लेखक- श्री पुरुषोत्तमलाड मुल्लाभाषक गुरुकुल बेट सोहनी)

जो मनुष्य मांस खाते हैं और यज्ञों में पशुओं की बलि करना मानते हैं वह इस वेद मन्त्र की ओर दृष्टि डालें—

“ अश्वौ निविध्य हृदयं निविध्य जिह्वां नि
तितुन्दि प्रदत्ता मृणीहि ।

पिशाचो अस्य यतमो जघासामे यविष्ठ प्रति तं
श्रृणीहि ” ॥ अथर्व५ । २९ । ४

(अश्वौ) दोनो आँखें (निविध्य) छेद डालो (हृदयं)
हृदय (निविध्य) छेद डाल (जिह्वां) जीभ (तितुन्दि) काट
डाल (दत्ता) दाँतको (प्रमृणीहि) तोड़दे । (यतमः)
जिस किसी (पिशाचः) मांस भोजी पिशाचने (अस्य)

इसका (जघास) भक्षण किया है (यविष्ठ) हे
सहायबलवान् (अमे) विद्वान् पुरुष (तम्) उसको (प्रति)
प्रत्यक्ष (श्रृणीहि) दुकण्ड करदे ॥ और देखिये—

“ न किं देवा इनीमसि न क्यायोपयामासिमन्त्र
श्रुत्वा चरामसि । ” सामवेद छ० अ० २६०७ मंत्र

(देवाः) हम उपासक लोग (न किं इनीमसि)
हिंसा न करें (आ) सब ओरसे (न किं योपयामसि)
किसी को अज्ञानयुक्त न करें । वेद तो कहते हैं कि
सब का कल्याण हो, पशु हो या मनुष्य, यथा—

“ ३० इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे
शं चतुष्पदे ” (य० ३६ । ५)

(विश्वस्य) जगत् का (राजति) राजा है, व (नः) हमें और (द्विपदे) दोपाय, मनुष्यादिके लिये (शम्) सुखकारक और (चतुष्पदे) चौपाय, गौ आदिके लिये (शम्) सुखकारक (अस्तु) हो। जो लाभदायक पशु है उनके मारना बड़ा पाप है । हां हानिकारक जो पशु हैं उनके मारना चाहिये जिससे यश भी प्राप्त हो ।

हमारे ऋषियोंका कथन है कि जो जिसकी हिंसा करता है वही उसी की येपनि को प्राप्त होगा और उससे मारा जाएगा और खाया जाएगा । जो जैसा कर्म करता है उस को वैसाही फल प्राप्त होता है । यथा-

“मां स नक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहादस्यहम् ।

एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ।”

यहां मैं जिसके मांस को खाता हूं वह परलोकमें मुझे भी खायागा ।

वेदों में कहीं नहीं लिखा कि यज्ञों में पशुओं की बलि करनी चाहिये यह वाममार्गियोंका चलाया हुआ मत है । मांस और मदिरा का सेवन वैदिक काल में ऋषि और मुनियों से कभी भी नहीं किया जाता था ।

हम भी मानते हैं हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं कि जो मद्य और मांस का सेवन करते हैं वे राक्षस और दस्यु हैं । हमारे वैदिक काल में ऋषि लोग मांस नहीं खाया करते थे । पुनरपि उस समय मांस मदिरासेवन करनेवाले मनुष्य अवश्य थे और वे राक्षस दस्यु कहलाते थे । परन्तु वेद भगवान् प्राणी मात्रको हिंसा से वचनेका उपदेश देता है । ऋषिलोग स्वाभाविकतया अहिंसापिय थे, क्योंकि बिना हिंसा-त्याग किये मनुष्य ऋषि नहीं हो सकता और ईश्वर को भी कभी प्राप्त नहीं कर सकता । भिय मज्जनों ! यह वाक्ता विचारनीय है जिन्होंने वेदों को पढ़ा है वे तो इस बात को मानते हैं और अनपढ़ मनुष्य भी जानते हैं कि “ अहिंसा परमो धर्मः ।” यह वैदिक सिद्धान्त है ।

जब वेदों में एक स्थान नहीं सहस्रों स्थान लिखा है । “यज्ञमानस्य पशून् पाहि, अवि मा हिंसाः गां मा हिंसाः, एकशफ मा हिंसाः” इत्यादि । अर्थात् यज्ञ-मान के पशुओं की रक्षा करो, भेड़ मत मारो । गाय मत मारो । एकशफ पशुओं को मत मारो । तब संदेह ही कैसे हो सकता है ?

संकल्प शक्तिका विकास ।

परिच्छेद २

(ले०— श्री. उद्धमानु मैथ्याजी)

पाठ १

सम्+कृल् से संकल्प शब्द बनता है । सम् का अर्थ है अच्छा और कृल् का अर्थ है सामर्थ्य । मन की उस कल्पना का नाम संकल्प है, कि जिससे

कार्य करने के लिए अच्छा सामर्थ्य प्राप्त हो । यह भाव संकल्प पदकी रचनाही से सूचित हो रहा है।

शब्द स्तोम महानिधौ मे संकल्प का लक्षण कहा है कि “अभीष्ट सिद्धये इदमित्येव कार्यमित्येवरूपे मनसो व्यापारभेदः” अर्थात् “इष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए यह इस प्रकार ही करना चाहिए, इस प्रकार का जो व्यापार विशेष है उसे संकल्प कहते हैं वही कोष फिर अगे चलकर लिखता है “कर्मसाधनायाभिलाषवाक्ये” अर्थात् “कर्मकी सिद्धि के लिये दृढ निश्चय का स्रोतक जो एक प्रकार का मानस - कथन है उसे संकल्प कहते हैं।”

इन्द्रिय और अर्थ का संयोग होने से कल्पना उत्पन्न होती है। कल्पना से अनुभव अर्थात् ज्ञान होता है।

अनुभव+अनुकूलता=इच्छा अर्थात् वह कल्पना जिसका ज्ञान हो चुका है संचित संस्कारों के अनुकूल होने पर इच्छारूपमें परिणित हो जाती है। इच्छा मनकी दृढता पाकर संकल्प बन जाती है। अर्थात् ज्ञान, अनुकूलता और दृढतासे संयुक्त कल्पना का नाम संकल्प है। जिस क्रमसे संकल्प मनमें उदय होता है, वह क्रम संकल्पकी उक्त परिभाषा सूचित कर रहा है।

ज्ञान प्रत्येक मनुष्यको कार्य आरम्भ करने के प्रथम इस बात को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए? जिस कार्य को प्रारंभ करना है और जिस विधिसे वह कार्य किया जायगा, ये दोनों ही उसे इतनी अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि जिस समय उनकी आवश्यकता पड़े ठीक उसी समय उसे स्मरण हो जाए।

आप संकल्प तथा अन्यान्य शक्तियाँ चाहें कितनी भी उन्नत करें वगैरह यदि उद्देश और उसकी विधि नहीं जानते तो इन शक्तियों से कुछ लाभ नहीं पहुँच

सकता और शून्य शून्य आपकी संकल्प-शक्ति क्षीण होने लगेगी। जिस प्रकार बिना निशान के निश्चित किया हुआ तीर अपने तरक्कस को खाली करता है; परिश्रम करते हुए भी इष्टफल नहीं प्राप्त कर सकता वीर इसी प्रकार बिना उद्देश के संस्करण शक्ति का उपयोग दुष्टा है।

यदि कोई मनुष्य बड़ा तेज चलनेवाला है और बहुत दूर तक चल सकता है, दरन् दर चलने के पहिले यह न समझले कि इच्छे चलना कहाँ है और किस मार्ग में मुझे चलना है, चलने के लिए मेरा उद्देश क्या है, और इन बातों के उपर बिना विचार किए ही वह चलना प्रारंभ कर दे तो यातलाइए क्या उसका चलना सार्थक और निष्कण्टक होगा। सर्वथा असंभव है।

जितना आपको उद्देश का ज्ञान भली भाँति होगा उतनी ही आपकी मानसिक शक्तियाँ आपको सहायता देंगी। बिना किसी विषय के निर्धारित किए ध्यान स्थिर नहीं रहता और बिना ध्यान के मानसिक शक्तियों का यथार्थ उपयोग नहीं हो सकता।

प्रत्येक जहाज का संचालक अपने जहाज को चलाने के प्रथम अपना उद्देश और मार्ग दोनों निश्चित कर लेता है। यदि वह उस मार्ग का चित्र अपने समुद्र नक्शेगा तो निःसंदेह उसका जहाज न किसी स्थान को ही पहुँचाया वरन् समुद्रकी लहरों द्वारा बहाया जाकर किसी चट्टान इत्यादिक से टकरा कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य इस संसार समुद्र में बहता है। जो मनुष्य अपने उद्देश और उसकी प्राप्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं प्राप्त करते वे परिभ्रमिता रुपी तरङ्गों द्वारा बहाए जाकर आपत्तियोंसे टकराते हुए अकाल में ही प्राण विहर्जन कर देते हैं।

यदि किसी मनुष्य के पास विपुल द्रव्य है और वह बहुत से स्त्रियों को साथ में रखकर कुछ लेने के लिये निकले बरन यदि वह यह नहीं जाने कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ और कहाँ से खरीदूँगा । इस प्रकार के मनुष्य धनी होने पर भी कुछ भी नहीं खरीद सकते । वरन् अमूल्य समय वा नाश करते हुए अपना उपहास कराते फिरते हैं । जो मनुष्य अपने उद्देश को निश्चित कर लेते हैं वे शीघ्र ही आकर वांछित वस्तु लेकर उसका उपयोग भी करलेते हैं ।

परमपिता परमेश्वर ने हम सब को पुरुषार्थरूपी द्रव्य दिया है । उद्देश को निश्चित करें और जो चाहें सो लें ।

मानवी-जीवन कितना कठिन है, उसमें कितनी कितनी आपत्तियाँ हैं और कितना छेड़ है, पत्थरको हम बातका पूर्ण अनुभव है । किसी एकका जीवन नहीं बरन् सम्राट से रंक तक का जीवन निकटक नहीं है । जो चिन्ताएं एक दरिद्री मनुष्य को हैं यद्यपि उन चिन्ताओं से धनी मुक्त रहते हैं वरन् वे भी दूसरी चिन्ताओं से सताए जाते हैं । इस कारण भावी जीवन को उन्नत बनाने के लिए मनुष्य को अपना उद्देश और विधि दोनों निश्चित कर लेनी चाहिए ।

प्रारंभ में यद्यपि आपको विधि निश्चित करने में बड़ी कठिनाता पड़ेगी वरन् उधों उधों आप धर्म में आगे बढ़ते जाएँगे त्यों त्यों आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और सरल उपाय सूझने लगेंगे ।

पाठ २

अनुकूलता ।

इसी परिच्छेद के पाठ एक में बताया जा चुका है कि इच्छा से संकल्प उत्पन्न होता है । इच्छा सदैव अनुकूल पदार्थों से होती है । जो पदार्थ हमसे प्रतिकूल

है उसकी प्राप्ति में कभी इच्छा उत्पन्न नहीं होती । संकल्प शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहिले इच्छा को उत्पन्न करना चाहिए । इच्छा की शक्ति पाकर ही संकल्प जीवित रहता है ।

यह बात हमारे दैनिक अनुभव की है कि जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य को करने के लिए जब हमारे मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय माता पिता, तथा अन्य लोगों के रो-वने पर भी हम उस कार्य के करने के लिए कने-कानेक युक्तियाँ निकाल लेते हैं और उस कार्य को समाप्त करलेते हैं । जब हम किसी को नहीं चाहते उस समय उस कार्य में अनेकानेक विघ्न बतलाते हैं और सरल कार्य को भी अगम कहते हैं ।

इच्छा, संकल्प का प्राण है । जिस संकल्प में जितनी इच्छा की शक्ति उन्नत रहती है उतनी ही शक्ति आपत्ति, कष्ट, त्याग और तप के सहन करने के लिये संकल्प में उन्नत होती है । अर्थात् इच्छा, संकल्प में त्याग, तप और आपत्तियों के सहन करने की शक्ति उत्पन्न करती है ।

इतिहास इस बातका साक्षी है । वीर सावरकर जिस समय इंग्लैंड में राजद्रोह के मामले में पकड़ा जा चुका था और हिन्दुस्थान को वापिस आते समय जब फ्रेंच सीमा में जहाज चल रहा था उस समय वह धीरे-धीरे सोचने लगा कि यदि इस समय मेरे प्राण न बचा लिए गये तो अब भावी जीवन में देशभक्ति की कोई आशा नहीं है । इसी इच्छा से उत्तेजित होकर वह समुद्र में गिर पड़ा और प्राण बचाने के लिये तैर कर फ्रेंच सीमा में सामने एक पहाड़ था उस पर चढ़ गया । अपने पीछे अंग्रेज सिपाहीयों को आने देख फिर वहाँ से भी भागा । एक अंग्रेजी शिक्षासे पहले हुये नव युवक के अंदर कि जहाँ विलासिता

और स्वास्थ्य हीनता की चरम सीमा तक पहुँचाने के लिये आवश्यकता ने भी कहीं अधिक साधन रहते हैं, इस प्रकार का अस्थि वत्साह और इतनी शक्ति का उत्पन्न होना क्या सिद्ध करता है। यदि उस मनुष्य, नहीं देव में देशभक्ति का इतनी शक्ति उत्पन्न नहीं होती तो क्या उसमें इतनी शक्ति उस समय में आसक्ती थी, कदापि नहीं।

स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा प्रज्वलित होने के कारण ही महात्मा गांधी ने असह्य कष्ट सह्य, लाठियों की मार सह्य और जेलों की यात्रा सुगम समझी। यदि उनमें इतनी इच्छा नहीं उत्पन्न होती तो निःसंदेह वह महात्मा इतने कष्ट नहीं सहन कर सका था।

इच्छा की शक्ति अर्थात् मनुष्य की आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ उसमें दूसरी शक्तियाँ भी बढ़ती हैं, इसका सिद्ध करने के लिये अमरुष्य उदाहरण दिया जा सके है चरम प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इस सिद्धांत का अनुभव कर सकता है और यही अभीष्ट है।

इच्छा शीघ्रगामी है अर्थात् थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाती है। अभी हम एक वस्तु को चाहते हैं, थोड़ीसी देर के उपरांत ही हम उसके बलिदान करने में संकोच नहीं करते। एक बालक मिठाई को देखकर उसे खाने की इच्छा प्रगट करता है और यदि उसी समय उसे उसके मित्रों में मिला दिया जाए तो खेलने की इच्छा प्रगट करता है। प्रत्येक मनुष्य इस सिद्धांत का उपयोग करता दिखाई देता है चरम इसे एक नियम के रूप में समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसका नियम यह है कि जिस समय जो वस्तु हमें अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण करने वाली प्रतीत हो, कोई प्रसिद्ध कष्ट या भावी कष्ट को निवारण करने वाली प्रतीत हो, सदैव उसी कार्य में हमारी

इच्छाएं परिवर्तित हो जाती हैं। अभी जिस वस्तु की आप इच्छा कर रहे हैं, उस साधन को जो कि उस वस्तु की इच्छा उत्पन्न कर रहा है बदल दीजिए और दूसरी वस्तु जो अनुकूल हो सामने रख दीजिए। पहिचे की इच्छा शांत हो जाएगी और नई वस्तु की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी।

एक शराबी मनुष्य की स्त्री अपने पति को जब कभी उसे शराब पीये हुए देख लेती थी, खूब मारा मरती थी। एक समय उस स्त्री ने उसे बहुत मारा और यह कबूल करवा लिया कि अब वह भविष्य में कभी शराब नहीं पीयेगा। दूसरे दिन उस स्त्री को घर के लिये कुछ सामग्री मंगवाना थी। उसे यह विश्वास हो गया था कि अब उसका पति कभी शराब नहीं पीयेगा, क्योंकि उसने शत्रु को कसम खा ली थी। उसने यह सोचकर अपने पति को बाजार जाने के लिये रुपये दे दिये और कहा कि शराब मत पीना। उस पुरुष ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। रास्ते में वह बड़ी जल्दी जल्दी चलने लग्य और शीघ्र सामान लेकर अपनी स्त्री को प्रसन्न करने का विचार करने लगा। आगे जाकर उसने अपने एक मित्र को शराब पीये हुये आता हुआ देखा। यह देखकर उसके मुँह में पानी छूटने लगा और उसने कहा कि यद्यपि कल मैं शराब छोड़ने का निश्चय कर चुका हूँ चरम केवल आज तो थोड़ी पीऊँ, भविष्य में न पीऊँगा। इस प्रकार विचार करता जा रहा था कि रास्ते में उसे एक दुकान दिखी। वह उस दुकान पर गया और सामान ही खरीदने का निश्चय किया; क्योंकि उस विचार हुआ कि अगर मैं शराब पीऊँ तो मेरी स्त्री मुझे बहुत पीटेंगी चरम उस दुकान पर उसे सामान नहीं मिला और फिर वह आगे चला। इस समय भी उसके विचार शराब के विरोध में और सामग्री के पक्ष में

था । आगे चलकर उसे एक कलाली नजर आई कि जहाँ उसके बहुतसे पुराने मित्र प्याऊ उड़ा रहे थे । इस के मनमें फिर शराबके पक्ष में विचार उत्पन्न होने लगे । स्त्रीके भयसे उसने पीछे देखा बरन् उसकी स्त्री उसे जब नहीं दिखी तब उसने बहुतसे विचार करने के उपरांत यह कहा कि मेरी पीठ शराबका विरोध करती है और मेरा पेट शराबकी आज्ञा देता है ।

अर्थात् भय शराब से रोकता है और आनन्द शराब मांगता है । अंतमें उसने कहा कि क्या मेरा पेट मेरी पीठ से अधिक प्यारा नहीं है और ऐसा कह कर वह दुकान के अंदर चला गया । यदि वह दुकान में जाते समय अपनी स्त्री को हाथ में एक बंड लिए हुए आती देख लेता तो निःसंदेह वह पेट के बदले अपनी पीठको श्रेयस्कर समझना एक ही पुरुष को एकही दिन में स्त्रीका देखकर शराब के विरोध में विचार होता है जब शराबी को देखता है तो उसे त्यागके बदले प्रहण की इच्छा उत्पन्न होती है, दुकानको देखकर सामग्री की इच्छा होती है और फिर शराब देखकर पीने की इच्छा होती है । आशय केवल यह है कि विषयों के बदलने से मनुष्य की इच्छाओंमें किस प्रकार परिवर्तन होता है और किस प्रकार इच्छा मन में पैदा होकर, विजय का मार्ग निष्कट कर लेती है । मार्ग में विघ्न आते हैं, भय उत्पन्न होता है, कष्ट और आपत्तियाँ आती हैं बरन् इच्छा सभी को नष्ट कर पेशी है ।

इच्छाके अन्दर एक और गुण है और वह यह है कि इच्छा इच्छित पदार्थोंका आकर्षण करती है । इच्छा और इच्छित पदार्थ दोनों ही आपस में एक दूसरे को आकर्षण करते हैं । (प्रदत्त) यह कहना कि इच्छा और इच्छित पदार्थ आपस में एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, मिथ्या है और प्रत्यक्ष अनुभव

के विरुद्ध है, क्या कि यदि यह सिद्धांत सत्य होता तो हम राजा और धनी बनना चाहते हैं बरन् हम तो अभोक्त निर्वन हैं । आकर्षण क्रिया तो चुंबक में है कि जो लोहे को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है लेकिन इच्छा में हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं दिखाई देती । परंतु पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त होता है । (उत्तर) आपने कहा कि “ चुंबक लोहे को खींच लेता है ” । आपके कथनानुसार सिद्ध होता है कि लोहा और चुंबक दोनों ही पाहिले वर्तमान और पृथक पृथक थे और आकर्षण शक्ति के होते हुए भी प्रयत्न के न होने के कारण अलग अलग रहे हम पुरुषार्थ के सिद्धांत का खंडन नहीं करते, जिस प्रकार लोहा और चुंबक दोनों में एक दूसरे की आकर्षण शक्ति होते हुए भी बिना प्रयत्न के एक दूसरे से पृथक रहते हैं । ठीक इसी प्रकार ही बिना पुरुषार्थ के इच्छा और इच्छित पदार्थ दोनों में आकर्षण शक्ति के हुये भी पृथक पृथक रहते हैं ।

मन में जितनी इच्छा उत्कट होगी उतनी ही विजयका मार्ग निष्कट कर होगा । महात्मा बुद्ध के मन में धर्म की भावना जागृत हो चुकी थी और इसी कारण प्रत्येक रुकावट परास्त हुई और अंत में उसकी इच्छा फलीभूत हुई । परिस्थिति मनुष्यके अनुकूल नहीं उत्पन्न होती बरन मनुष्य परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है ।

जिस प्रकार एक क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति रमणीय उद्यान में फिरना नहीं चाहता बरन् अपनी क्षुधाको शांत करने की उत्कट इच्छा रखता है, बिना अपनी इच्छा की पूर्ति हुये विश्राम लेनेको तैयार नहीं, जिस प्रकार समुत्थान की आशा में थाका हुआ मृग केवल जल के ओर कुछ नहीं चाहता, जिस प्रकार विग्रहसे वियोगित स्त्री अपने प्रियतमको ही चाहती है ।

अन्य कुछ भी नहीं, ठीक इतनी ही तीव्र इच्छा मनुष्य को अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न करने पर मनुष्य प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर सकता है। भगवान् दयानन्द, श्री नेपोलियन इत्यादि महान् आत्माओं के जीवनचरित्र देखने से मालूम होता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिये इनके अंदर प्रथम इतनी ही उत्कट इच्छा उत्पन्न हो चुकी थी; और इतनी इच्छा के उत्पन्न होने के कारण ही इन महापुरुषों ने कठिन से कठिन कार्य से मुंह नहीं मोड़ा अपि तु विजय प्राप्त की।

तीव्र इच्छा और उसके विषय में इतनी आकर्षण शक्ति है कि चित्त बिना विचार के प्रयत्न करता है और फल प्राप्त हो जाता है। साधारण जन इस क्रिया की गतिको न समझने के कारण अनेकानेक काल्पनिक बातें अपनी इच्छा की पूर्ति में साधन समझते हैं। कोई कहता है कि यह वस्तु जो मुझे प्राप्त हुई है और जिसकी मैं बहुत इच्छा करता था, अकस्मात् मिली है, कोई भाग्य को इसकी प्राप्ति का कारण मानता है, कोई गुप्त शक्तियों का मन गदगद विचार वर कहता है कि किसी देव, भूत, पिशाच, चुड़ेल या किसी और अन्य शक्ति की कृपा का परिणाम है।

इच्छा—शक्ति और उसके नियमों का विवेचन इतना विस्तृत है कि इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इस कारण इसका विचार “इच्छा-शक्ति” नामकी अन्य पुस्तक में किया गया है। इच्छुक महोदय इसका पूर्ण विवरण उसमें देख लें। इस पाठ में केवल इतना बतलाया गया है कि संकल्प को अपना कार्यपूर्ण करने के लिये दृढेच्छा की अत्यंत आवश्यकता है।

पाठ ३

दृढता ।

हम अथर्ववेद का एक मंत्र प्रथम परिच्छेद के द्वितीय पाठमें उद्धृत कर आये हैं और उसमें लिखा है कि हमारी संकल्प-शक्ति केवली हो अर्थात् अकेली हो, एक हो। हम यह भली भांति जानते हैं कि एक नदी जो बि. एक ही मार्ग से प्रवाहित हो रही हो, उसमें अधिक शक्ति रहती है। यदि वही नदी अनेक मार्गों में प्रवाहित कर दी जाय तो निःसंदेह उसका प्रत्येक मार्ग कमजोर हो जायगा। ठीक इसी प्रकार संकल्प-शक्ति के लिए घट कहता है कि एक समयमें संकल्प-शक्ति को एक ओर ही प्रवाहित करो।

एक कार्य को प्रारंभ करना, उसके पूर्ण करनेके लिये अपनी सब शक्तियों को लगा देना, विजय प्राप्त होने तक, आपत्तियों का कुछ भी विचार न कर, वसाह से उस कार्य को करने का नाम दृढता है। दृढता के लिये वेदने कहा है कि वह दृढता केवली हो। एक समय में अनेक कामों को हाथ में ले लेना असफलता का कारण है। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को किसी काम में दृढता रखने के प्रथम उस केवली कर लेना चाहिए।

केवली का प्रयत्न तुलनात्मक विचार कहाता है। मन में कई इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक इच्छा अपने स्वाभिव्युत्पादिक अंश में अनुकूल एवं सुखद भावों को लिये हुये होती है। उनमें से बहुतेक एक दूसरे के प्रतिकूल होती हैं। भिन्न भिन्न समय में अनेक कारणों से इच्छाओं की प्रधानता में भिन्नता आजाती है, जबतक जिस इच्छा की प्रधानता रहती है तबतक उसके अनुकूल कार्यों में प्रवृत्ति रहती है; परंतु किसी कारण से जब प्रधानता नष्ट हो जाती है तो प्रवृत्ति के स्थान पर निवृत्ति हो जाती है। इसका

रण फल प्राप्त होने के प्रथम ही हम कार्य छोड़ देते हैं ।

एक पंडित जो कि भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक थे, एक समय नाटक देखने के लिये गये । नाटक अति उत्तम रीति से खेला गया था और सबलोग मुग्ध हो नाटक खेलनेवालों की ओर विशेषतया उसके लेखक की मुक्त कंठसे प्रशंसा करते थे । पंडितजी उस प्रशंसा को सुनकर मन ही मन कहने लगे कि यदि मैं अपनी योग्यता का उपयोग यदि किसी नाटक के लिखने में करता तो निःसंदेह मेरी भी प्रशंसा लोग करते और मुझे बड़ी सम्मान दी दृष्टि से देखते । उस प्रशंसा को सुनकर उनके हृदय में अद्भ्युत उत्साह उत्पन्न हो आया और उन्होंने वहीं एक नाटक लिखने की प्रतिज्ञा की । जब वहाँ से वे लौटकर घर आये तब रातभर उन्होंने नाटक को किस प्रकार लिखने, नाट्यरसों के विचार और कौनसा नाटक लिखने इत्यादि के विचार में रात्रि व्यतीत की और प्रातः काल उठते ही उन्होंने नाटक का प्रथमांक लिखना प्रारंभ कर दिया । दोषार दिनमें उनका यह उत्साह सिधिल होगया तथापि उन्होंने लिखना बन्द नहीं किया, वे बराबर लिखते रहे । कुछ दिनोंके पश्चात् जब कि उनका प्रथमांक भी समाप्त न हो पाया था कि उनको एक सभा में जाना पडा । वहाँ कई ओजस्वी भाषा में व्याख्यान दाता आये थे । सभाका उद्देश था "विधवा-विवाह प्रचार ।" करुणा जनक विधवाओं के विषयमें प्रभावशाली व्याख्यान सुनकर पंडित जी के हृदयमें दया उपज आई और पंडित महोदय ने विधवाओं का कष्ट निवृत्त करने का निश्चय किया । उस विषय पर अनेकानेक लेख लिखने, पुस्तक प्रकाशित करने इत्यादि कार्य प्रारंभ किए कि जिनसे प्रचार का काम भली भाँति हो सके । पंडित महोदय

ने अब अपना समय विधवा विवाह प्रचार के कार्यमें लगाना प्रारंभ किया ।

कुछ दिनों के पश्चात् पंडित महोदय ने एक सूचना पढी और उसमें शुद्धि-महासभा के अधिवेशन का समाचार सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । शहर में नई नई नैय्यारीयाँ हो रही थीं । जहाँ वेको वहाँ महासभा में चलने के विचार सुनाई देते थे । विद्वान लोग व्याख्यान और पुस्तकों की रचना का प्रबंध कर रहे थे । हमारे पंडितजी भी मन में नई नई पुस्तकों की रचना का विचार करने लगे.

उक्त पंडितजी के सदृश कई मनुष्य इस संसार में हैं जो कि बायु की गति सूचित करने वाले यंत्र के समान अपने विचारों में परिवर्तन किया करते हैं.

निःसंदेह पंडितजीने पुरुषार्थ किया वरन सब निष्फल हुआ-सिवाय समय के ह्रास और शक्ति की दुर्गति के परिणाम कुछ भी नहीं हुआ । पंडित जी ने अपने जीवन के लिये कोई प्रतिभा निश्चित न की थी और न कोई उनका निश्चित उद्देश ही अपने जीवन के लिये था और इसी कारण उनके विचारों में इतनी अरुद्धता रही.

हम प्रतिभा के विषय में तृतीय परिच्छेद में लिखेंगे और उसके प्रथम हम तुलनात्मक विचार और दृढता के विषयमें कुछ लिखना चाहते हैं ।

मनुष्य जबतक तुलनात्मक विचार का आश्रय नहीं लेता तब तक मल्य और असत्य, भेद और भूरे का निश्चय नहीं कर सका । तुलनात्मक विचार से ही मनुष्य सरल और सत्य मार्ग का अनुसरण कर सका है । तुलनात्मक विचार के बिना दृढता नहीं हो सकती और यदि वह निश्चित भी कगई तथापि अस्थिर रहजाती है ।

आज एक मार्ग का अनुसरण किया है कल दूसरा मार्ग उससे सरल और अधिक आनन्दप्रद प्रतीत हुआ कि हमने उसे आज ही छोड़ दिया । इस कारण तुलनात्मक विचार का अभाव मन में ग्रहण और त्याग का एक व्यापार उत्पन्न कर देता है कि जिस कारण लाभ के अनिश्चित हानि पहुंचती और व्यापारी सदा नुकसान में रहता है । इसलिये दृढता के प्रथम, विचारों की तुलना को प्रथम स्थान दीजिये ।

तुलना दो या दो से अधिक पदार्थों या विचारों के होने पर हो सखी है । वास्तु दो पदार्थों के किसी न किसी गुण की समानता नहीं होती वास्तु तुलना नहीं की जा सकती ।

तुलना मूलक विचार में मनुष्य को तर्क, बुद्धि एवं पूर्व अनुभव का उपयोग अवश्य करना चाहिये । तुलनात्मक विचार में औरों के विचार या व्यवहार को देख या सुनकर किसी निश्चय पर पहुंचना महा हानिकारक है ।

तर्क का नाम सुनकर कई लोग घबरा उठते हैं । परंतु तर्क से बहुत सहायता मिलती है । किसी सिद्धांत की पुष्टि करना और पुष्ट किये हुए सिद्धांत पर दृढता और विश्वास रखवाना तर्क का ही कार्य है । जो व्यक्ति तर्क की प्रतिष्ठा को नहीं समझते और उसकी सहायता नहीं लेते वे अंधश्रद्धालु होते हैं और भ्रष्ट के वास्तविक सिद्धांत को न समझकर उसका

उपयोग कदापि नहीं कर सके ।

इस कारण तर्क का जहां उपयोग होता है वहां संकल्प-शक्ति की दृढता करने में वह तर्क मन में स्मृति, अनुमान तथा अन्य शक्तियों को जागृत कर अपने सिद्धांत की पुष्टि में उपयोग करता है । कभी कभी आपको बहुधा ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि जिससे आपके मन में असमंजस के विचार उत्पन्न हों और आप कहेंगे कि मैं यह काम कैसे या नहीं करूँ, करना तो चाहिये वरन् संभवतः इसके परिणाम में अनिच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो जावे । जिन पदार्थों से मैं डरा करता हूँ, उनकी प्राप्ति तो मुझे न हो जावे । केवल तर्क ही इस सबका यथावत् समाधान कर तुलनात्मक विचार की क्रिया पूर्ण कर सकता है ।

एक कार्य को एक मनुष्य अभी अच्छा समझता है परंतु थोड़ी देर के उपरांत ही उसे बुरा कहने लगता है । इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न समयों में उसके बुराई और भलाई के पहिचानने के साधन भिन्न भिन्न थे । पहिले साधन जिनसे भले और बुरे की पहिचान की जाती है और जिन्हें हम प्रतिमा कहते हैं निश्चित किये जाते हैं और उनसे तौल कर मनुष्य अच्छे और बुरे का निर्णय करता है । बिना प्रतिमा के तुलनात्मक विचार नहीं हो सकता अतएव इसका विशेष विवरण हम अगले परिच्छेदमें करेंगे ।

यज्ञेषु पशुहिंसानिषेधः ।

अयि प्रिय महाशय ! नमस्ते ॥

वेदेतिहाससूत्रपुराणादिग्रन्थाविचारे पू-
र्वापरविमर्शपूर्वकं क्रियमाणे मयमांसोपयोग
आर्षयज्ञेषु नास्ति इति निर्धारयितुं शक्यते॥
यद्यपि—

“मा नो मित्रो वरुण ”

(ऋ० १। १६२, १६३ सू०)

इत्यादि मन्त्रेषु पशुवधादिलिङ्गानि दृश्यन्ते,
तथापि—

“यजमानस्य पशून्प्राहि । अवि
मा हिंसी : ।

अनागास्त्वं नः । मा गामनागाम-
दिति वधिष्ट । ”

इत्यादिषु यज्ञस्याहिंसार्थकाध्वरविशेषणदा-
नात्—

“सुरा मत्स्याः पशोर्मांसं ”

इत्यादिरूपेण महाभारतमनुस्मृत्यादिषु
धूतप्रकल्पितत्वादिकारणोपन्यासाच्च सा-
वकाशा वधादिलिङ्गाः मन्त्रा निरवकाश-
निषेधपरमन्त्रसमानार्थका व्याख्यातव्याहि-

वेदेषु परस्पर विरोधस्य केनाप्याचा-
र्येण सर्वथाऽन्युपगतत्वात् । किंच अना-
गसां मूकप्राणिनां हिंसायाः प्रेक्षावतां -
वृत्तिवर्हिर्भूतत्वात् सुराजनितदोषस्य सर्व-
जनविदितत्वाच्च सुरामांसराहिता एव यज्ञा
भवन्तीति सुदृढं वयं विश्वसिमः ॥

इति भवन्मित्रं

अनन्तोपाध्यायः ॥

“वैदिक धर्म” के पाठकोंको इस सांक्षिप्त संस्कृत
लेखके लेखक श्री० पं० अनन्तोपाध्यायजीका परिचय
करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है । वे मैट्र
अजीशिक्षक कालेज, मंगलौर में संस्कृतके प्रोफेसर
हैं । सारे दक्षिण कर्नाटक प्रांतमें वे शायद एक
ही महानुभाव हैं जिन्होंने वैदिक स्वाध्याय में अपने
जीवनको लगाया हुआ है । उनकी सैमांतिकी दक्षिण
भारतके उदार विचार युक्त सब पुरंधर वैदिक
विद्वानों के विचारोंका प्रतिनिधि समझा जा सकता
है । उनके लेख का तात्पर्य यहे है कि—

“वैदिक यज्ञका तात्पर्य निमांस और सुराहीन
यज्ञमें ही है । ”

पाठक इस लेखको महत्त्वकी दृष्टिसे देखें । ”

(संपादकीय)

स्वाध्याय के ग्रंथ

[१] यजुर्वेदका स्वाध्याय ।

(१) य. अ. ३० की व्याख्या । नरमेघ ।

मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन।

(२) य. अ. ३२ की व्याख्या । सर्वमेघ ।

“ एक ईश्वरकी उपासना । ” मू. ॥)

(३) य. अ. ३६ की व्याख्या । शान्तिकरण ।

“ सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय । ” मू. ॥)

[२] देवता-परिचय ग्रंथ माला ।

(१) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥ ८)

(२) ऋग्वेदमें रुद्र देवता । मू. ॥ ८)

(३) ३३ देवताओंका विचार । मू. ३)

(४) देवताविचार । मू. ३)

(५) वैदिक अग्नि विद्या । मू. १ ॥)

[३] योग-साधन-माला ।

(१) संध्योपासना । मू. १ ॥)

(२) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥)

(३) वैदिक-प्राण-विद्या । मू. १)

(४) ब्रह्मचर्य । मू. १ ।

(५) योग साधन की तैयारी । मू. १)

(६) योग के आसन । मू. २)

(७) सूर्यभेदन व्यायाम । मू. १ ८)

[४] धर्म-शिक्षाके ग्रंथ ।

(१) बालकोंकी धर्मशिक्षा । प्रथमभाग -)

(२) बालकोंकी धर्मशिक्षा । द्वितीयभाग -)

(३) वैदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक ३ ;

[५] स्वयं शिक्षक माला ।

(१) वेदका स्वयं शिक्षक । प्रथमभाग । १ ॥)

२) वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीय भाग १ ॥)

[६] आगम-निबंध-माला

(१) वैदिक राज्य पद्धति । मू. १ २)

(२) मानवी आवुष्य । मू. १)

(३) वैदिक सभ्यता । मू. ॥)

(४) वैदिक चिकित्सा-शास्त्र । मू. १)

(५) वैदिक स्वराज्यकी महिमा । मू. ॥)

(६) वैदिक सर्प-विद्या । मू. ॥)

७) मृत्युको दूर करनेका उपाय । मू. ॥)

(८) वेदमें चर्खा । मू. ॥)

(९) शिव संकल्पका विजय । ॥)

(१०) वैदिक धर्मकी विशेषता । मू. ॥)

(११) तर्कसे वेदका अर्थ । मू. ॥)

(१२) वेदमें रोगजंतुशास्त्र । मू. ३)

(१३) ब्रह्मचर्यका विम्व । मू. ८)

(१४) वेदमें लोहेके कारखाने । मू. ० १)

(१५) वेदमें कृषिविद्या । मू. ३)

(१६) वैदिक जलविद्या । मू. ८)

१७) आत्मशक्ति का विकास । मू. १ -)

[७] उपनिषद् ग्रंथ माला ।

(१) ईश उपनिषद् की व्याख्या ।

॥ ८)

(२) केन उपनिषद् ” ” मू. १ ।)

[८] ब्राह्मण बोध माला ।

(१) शतपथ बोधामृत । मू. १)

मंत्री-स्वाध्याय-मंडल;

औष (जि. सातरा)

पशुयागशास्त्रार्थ ।

इस समय तक पशुयाग शास्त्रार्थके विषयमें जो सहायता प्राप्त हुई है उसका ज्योरा नीचे दिया है ।

यहां इस संबंध में ग्रंथनिर्माण का कार्य हुआ है और छपनेका कार्य पूर्ण होते ही वह ग्रंथ ग्राहकों के पास भेजा जायगा । शीघ्रसे शीघ्र छपनेका कार्य करनेका विचार है, तथापि दो मास तो अवश्य लगेंगे । बहुधा यह ग्रंथ नवंबर के अंतमें छपकर तथा जिल्द बनकर तैयार हो जायगा और दिसंबरमें ग्राहकोंको प्राप्त होगा ।

इस ग्रंथ में वेद और ब्राह्मणादि अन्य ग्रंथोंके प्रायः संपूर्ण विशेष वचनों का विचार हुआ है तथा कई अन्यान्य विषय जोकि यज्ञ से संबंधित हैं उन सूचना पूर्ण विचार हुआ है ।

यज्ञविषय के समझानेके लिये इस पुस्तकमें कई चित्र दिये हैं जिससे यज्ञविषयका तत्त्व पाठकोंके मनमें सुगमतासे उतर सकता है और वैदिक यज्ञका महत्त्व भी ज्ञात हो सकता है ।

कई लोग इस समय इस पुस्तक की मांग कर रहे हैं परंतु यह ग्रंथ कितना बड़ा होगा और छपाईपर व्यय कितना होगा इसका पता इस समय नहीं हुआ है । अंदाजा लग्य हमने दो हजार किया है, परंतु चित्रादि निर्माण पर भी व्यय होनाही है । जिल्द भी अच्छी बनेगी । इसलिये इस समय मूल्य निश्चित नहीं कह सकते । चूंकि इसके व्यय का बहुतसा भाग पाठकों की ओर से आया है, इस कारण इस पुस्तक का मूल्य जितना कम रखा जा सकता है उतना कम

रहेगा और इस कारण सभी ग्राहकोंको यह पुस्तक लेना सुगम हो जायगा ।

शास्त्रार्थ की तिथि निश्चयके विषयमें कई पत्र प्रति दिन आ रहे हैं । उनको कहना इतनाही है कि जो तिथिनिश्चित होगी उसकी सूचना हरएक को अवश्य दी जायगी और वृत्तपत्र में भी सूचना जरूर दी जायगी । इस विषयमें हमने अपनी ओर से बहुत प्रयत्न किया परंतु इस समय तक कुछ निश्चय नहीं होने पाया ।

इसी सप्ताहमें ऋजुकर्ता श्री० पं० धुंढीराज दीक्षित आहिताग्नि यहां आंध्र में पंवार थे और उनका मुकाम यहां ४।५ दिन था । इतने समय में उन्होंने स्वाध्याय मंडलमें दो तीन बार दर्शन दिया था और स्वाध्याय मंडलके संचालक भी उनको सिखने के लिये उनके स्थानपर गये थे । इतने अवकाशमें शास्त्रार्थके विषयमें कई बार बातचीत हुई, परंतु तिथिनिश्चय नहीं हुआ । श्री० पं० दीक्षित जी चाहते हैं कि शास्त्रार्थ संपूर्ण महाराष्ट्रीय ब्राह्मण वृंदकी ओर से किया जाय न कि अकेले पं० दीक्षित जी के आने से । हम इस विषय में पूर्ण सहमत हैं । और यदि ऐसा हुआ तो इस शास्त्रार्थके अंतिम निश्चय का संबंध संपूर्ण महाराष्ट्रीय ब्राह्मण संघ तक पहुंच जायगा । हमारी संघतिमें इस से अधिक अच्छा कोई विचार नहीं है । आशा है कि हम अब शीघ्रही कुछ नतीजे तक पहुंच जायेंगे । अगले मासमें इस विषय में हम अधिक लिखनेकी आशा करते हैं ।

अब इस तारीख तक जो सहायता आ गई है उसका ज्योरा यह है ।

म. जगनलाल	५)	सेठ किशनलाल	१)
म. मोतीभाई लखामाई	१०)	गुरुदान	१)
म. मणिलाल भोगीलाल	५)	श्री. नारायण जानकीदास	१)
म. भूलाशंकर जगजीवन	५)	सेठ हरनारायणजी	२)
म. जंबालाल प्रभुदास	५)	" नारायण मोतीलाल	१)
म. बापुलाल के. पटेल	३)	" इन्दरमलजी	१)
म. नानालाल वर्मा	२)	" पूसाराजजी	१)
श्री. मंत्री आर्य समाज, मंडाले	१४॥१)	पं. विक्रमादित्य	५)
श्री. विश्वावती जी	३)	पं. हरिशरणजी	५)
डा. बेगर्जी	५)	पं. ज्ञानचन्द्र	१)
श्री. तापीबाई शिवगीरजी	२)	पं. भगवानदास	३)
टी. रामकृष्ण	२)	पं. माताप्रसाद	१)
श्री. मंत्री आर्य समाज टिमरपुर देहली	१०)	पं. सत्यदेव	१)
गुप्तदान	२५)	पं. ओंप्रकाश	१)
ठा. सवाई सिंह	५)	पं. नोबलराय	१)
पं. सूरज नारायण	२०)	म. खुशहाल	२)
कुं. रघुपति सिंह	१)	पं. ईश्वरचन्द्र	१)
श्री. मंगलानन्द जी	१)	ठा. आर्यन	१)
श्री. नरदेव शर्मा	१)	श्री. गुरुजी रामजी दयाल	१)
म. महताब	१)	म. मख्खन जी	॥)
डा. नाहर सिंह	१)	म. मोहन	।)
ठा. मदन सिंह	१)	म. हरप्रसाद	॥)
सेठ बालचन्द्र	१)	म. भूदेव जी	॥)
" सीताराम	१)	म. लाला	॥)
" सेठ मनमूललाल	१)	म. माडी	।)
पं. नाथूलाल	१)	म. बुध्दुराम जी	२)
पं. घासीलाल	१)	म. कलू	।)
सेठ नाथूलाल किशनलाल	१)	म. जीवन	।)
सेठ कस्तूरचन्द्र	१)	म. उमराव	॥)
सेठ विनोदीराम	२)	म. मंगत	२)
सेठ कुंवरलाल	१)	म. कलू	२)
" प्यारचन्द्र	१)	" देवीराम	॥)
पं. विश्वनाथ	१)	" सीनईया	२)

म. लक्ष्मण	।)	म. कुटुंबाजा	॥)
म. राधेलाल	॥)	म. हरिवंशजी	॥)
म. नरथू	१)	योग	१७४।
म. सुखानन्द	२)	पूर्व प्रकाशित	११३०॥
म. दुर्गादास	॥)	सर्व योग	१३०४॥

क्षात्र तेज ।

मैं अक्सर यह सोच करता हूँ कि किसी जातिने किसी खास महापुरुष की यादगार में त्यबहार क्यों बनाये हैं, तीर्थ यात्रा का अनुष्ठान क्यों किया है। हिन्दुओं ने श्रीराम और श्रीकृष्ण दो महापुरुषों को इतना प्यारा क्यों बना रक्खा है उनके नाम हमारे जातीय रत्नों में गिने जाते हैं। इन यश्वारों का आरम्भ बहुत असें से है, इस लिए पता नहीं चला कि पहले पहले यह किस प्रकार जारी हुये थे। लेकिन खुद समझन की बात है कि इन महापुरुषों में कोई खास गुण थे, और उन्होंने जाति और देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमते की हैं। बरन् लाखों और करोड़ों आदमी कभी उनकी इतनी इज्जत न करते। श्रीकृष्णचन्द्र का समय तरह तरह के रंगों से घनुष्य की तरह सुहावना दिखाई देता है क्यों कि उनका जीवन बहुत ही लामदायक था। उन्होंने न सिर्फ दुनियाँ, बल्कि जिस्मानी और दिमागी विकास के जरिये से अपने आप को एक ऊँचे दर्जे तक पहुँचाया था, महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रन्थों के पढ़ने से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का धर्म है

कि वह अपने शरीरको व्यायाम से, अपनी बुद्धि को स्वाध्याय से और अपनी आत्मा को सवाचार से सदा उत्ति पर चलाये, श्री कृष्ण जी की जीवनी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि संसार में रह कर अपने आचरणों को ऐसे बनाना चाहिए जिन्हे खुत्सुके बाद भी लोग सदा याद करते रहें, और उनपर चल कर अपना जीवन सार्थक बनायें। परन्तु शांति के साथ लिखा ना पड़ता है कि भारतवर्ष के कुछ कार्य प्रचारकों ने बाद में एक अधूरे और घातक और छोटे आदर्श का प्रचार करना आरम्भ कर दिया यानी यह शिक्षा देना आरम्भ कर दिया कि सिर्फ आत्मा की शुद्धि ही अवश्यक है। संसार के सारे काम धंदे छोड़ कर लोग अभ्यास और ध्यान से ही पूर्ण जीवन लाभ कर सकता है और सिर्फ अध्यात्म विद्या ही काफी है। इस शानिकारक विद्या की शिक्षा के कारण ही अब हम बहुत से अनपढ़ भाई बेअकल, बेजान, मंगे, दुबले और मूर्ख सन्यासियों और योगियों को आदर्श मानने लगे और महाभारत तथा रामायण के प्राचीन पूर्ण आदर्श को मूल गये हैं। अब हम समझते हैं कि सौँर्ष विद्या,

राजनीतिक ज्ञान और गृहस्थ धर्मिक पालन किए बिना भी कोई मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है । अगर वह घर द्वार त्यागना तयकर ले और इधर उधर अनाथ सांड की तरह फिरता रहे । ऐसे बेलगाम और निकम्मे सोढ और साधु भारतवर्ष में बहुत फिरते हैं । अचूरे संन्यास का आदर्श आज कल बहुत बड़ा बड़ा है और बिलकुल जाहिल व अशुद्ध आदर्शों को परमार्थ माना जाता है । परन्तु भगवान श्रीकृष्णचन्द्र की जीवनी पर विचार करने से पता लगता है कि प्राचीन सभ्यता में हिन्दु जाति में यह श्रुति आदर्श नहीं था ।

श्रीकृष्ण जी कुंवारे और अनपढ़ संन्यासी नहीं थे । बरन विद्वान्, जानकार, सौंदर्यवान्, कृपाशील, गृहस्थ थे । उन्हें हर कार्य का ज्ञान था । वह जंगम बनने की कोशिश नहीं करते थे । बल्कि बहुत से गुणों से अपने आपको भूषित करने का यत्न करते थे । वह दुनियाँ से अलग नहीं रहते थे, बल्कि दुनियाँ के झगड़ों के अन्दर रह कर उपकारी होने की बात साबित करते थे, वह सिर्फ अहिंसा का नाम नहीं लेते थे, बल्कि शिशुपाल जैसे बदमाश को जान से मार देते थे । वह जीवन का आदर्श सेवा का साधन समझते थे । वे केवल अध्यात्म विद्या की बात कि साल नहीं निकाला करते थे । भरत संपूर्ण जीवों के प्रेमी थे, इस प्राचीन जीवन के आदर्श को अब फिर जीवित करने की आवश्यकता है इस लिये भारत के नवयुवकों को इस मार्ग पर चलना चाहिये ।

श्रीकृष्ण भगवान की शिक्षा के साथ साथ देश में शास्त्रधर्म का भाव भी नये सिरे से लोगों में पैदा करना चाहिये । वृषाणि हमारा राजनीतिक आन्दोलन कानून की दृष्टि के अन्दर रह कर शान्ति के साथ प्रचार करना और संशास्त्र बोलना है ; तो भी देशकी रक्षा के लिए तो हमें सिपाहीओं और धुरवीरोंकी आवश्यकता है

ही और हमेशा रहेगी । हिन्दुस्तान को अफगाणिस्तान से वा दूसरे दुश्मनों से हर समय बच रहता है इस लिए शास्त्रधर्म की जब बोलनी चाहिये । जिस धर्म में अस्त्र शस्त्र का मान नहीं है वह मानवधर्म दुर्बल हो गया है । वह शीघ्र ही दुःख और गुलामी के नर्क में गिर जायगा ।

आज कल सब विचारशील देशभक्त पूछ रहे हैं कि हिन्दुओं में क्या दोष है और उनमें किस बात की कमी है । मेरी राय में हिन्दुओं की अधोगति का एक मात्र कारण यह है कि बहुत सवियों से यह लोग शास्त्रधर्म को भूल गये हैं । पहले तो क्षत्रियों ने सिर्फ अपने लिये क्षत्रिय धर्म का ठेका ले लिया । जिसका फल यह हुआ, शेष अन्य जातियों हथियारों का काम में लाना ही भूल गई । सब व्यापारी किसान और मजदूर में बँट करियों की मानिन्द बन गये । जब आक्रमणकारी मुसलमानों ने चोड़े से क्षत्रियों पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया तो फिर सत्र जातियों उनके आधीन हो गई । क्योंकि दूसरी जाति के लोग मैदान में मुकाबिला करना जानते ही नहीं थे और न क्षत्रिय धर्म से उनका कोई सम्बन्ध था । इसी तरह बाद में हिन्दुओं की कमजोरी यही रही है अर्थात् इनमें लड़ने और मरने मारने का मादह कम हो गया । इनमें जो प्रचारक उठवा है वह शांति और अहिंसा का राग गाता है । इस लिए शांत स्वभाव वाले लोग हमेशा गुलाम रहते हैं । और उनका शीघ्र नाश हो जाता है क्योंकि यह संसार मर्दोंके लिये है हिजडों के लिये नहीं । भारतवर्ष में हिजडेपणही की धर्म और ज्ञान का आदर्श समझा गया है । वस इस क्षत्रियधर्म की ज्योति को जगाना ही हमारे उद्धार का साधन है । बाकी सब गुण हमारी कौम में हैं इस लिये श्रीकृष्णजी ने जो उपदेश अर्जुनको दिये थे उस पर ध्यान देना

चाहिए। और यह समझना चाहिए कि इस समय हर एक आदमी का फर्ज है कि क्षात्रधर्म का भाव अपने मन में पैदा करे। आज कल ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सभी को क्षात्रधर्म की सेवा करनी पड़ेगी। केवल क्षत्रियों ही को नहीं सबको देश का रक्षा के लिये प्राण देने का प्रण करना होगा। और अर्जुनकी तरह लड़ाई के मैदान में दूट कर खड़ा रहना पड़ेगा। अर्जुन ने बहुत वादविवाद के बाद यह साबित करना चाहया कि क्षात्रधर्म ठीक नहीं है और मरने मारने में कुछ अधर्म जरूर होगा, गोया न्याय और परोपकार की दृष्टि से क्षात्रधर्म जू प्यार दाँत वाले जानवर का खोवा मांस होता है। परन्तु श्री कृष्णचन्द्र ने उन्हें समझाया कि धर्मसंभ्राम मनुष्य का पहला कर्तव्य है।

न्याय और सत्य के लिये लड़ना और मरना मारना पाप नहीं बरन पुण्य है। धर्म संग्राम से ही दुष्ट और जालिमों तथा अत्याचारियों का संहार हो सकता है। और प्रजा की रक्षा की जा सकती है। क्षात्रधर्म के बगैर देश में सिर्फ लंगड़े, लूटे दुर्बल, गुलाम रह जायेंगे, इसलिये क्षात्रधर्म की जागृति करना हमारा धर्म है। श्रीकृष्ण जी स्वयं वीर थे और दूसरों को वीर बनने का उपदेश देते थे।

सब शक्तियों का पूर्ण विकास करके शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों की उन्नति करना और क्षात्रधर्म की महिमाको समझना ही आज विपत्ति काल में भी श्रीकृष्णजी का संदेश और उपदेश है।

शुद्धि विषयक कार्य की रचना।

(लं. कुँवर वादकरण शारदा)

मुझे पूर्ण आशा है कि सधः स्थितिका विचार कर आपका अब शुद्धि विषय में कोई भी शंका नहीं रही होगी। अब मैं आपका ध्यान आपके कर्तव्य के प्रति आकर्षित करना चाहता हूँ। हिन्दू जाति में से गुप्त-रिति से लाखों की तादाद में पुरुष और स्त्रियाँ मुसलमान और ईसाई बनाई जा रही हैं। भारत का कोई प्रदेश नहीं है जहाँ ईसाइयों और मुसलमानों के बड़े

बड़े झुंडे न अमे हुये हों। ईसाई पादरियों ने अपने गुप्त काय्यों से ग्रामों में अदृश्य तैज के साथ ईसाइयत फैलायी है और मुसलमानों की चालें तो "दाइये इस्लाम" उर्फ "खतरे के घंटे" से सब अनजान को भली-भाँति बिधित हो गई हैं। उसमें मौलाना हसन निगाबी साहब लिखते हैं "मेरे दस हजार आदमी इस काम के लिये तय्यार किये हैं। मैं मुसलमानों को

यह घोषणा करने के योग्य समझूंगा कि वह एक वर्ष के प्रयत्न से ५० लाख हिंदुओं को मुसलमान कर लेंगे। मुसलमानों का दावा बिलकुल सच्चा होगा। क्योंकि आर्यों में जन्म करने की शक्ति नहीं है।” उपरोक्त वाक्य पढ़कर हिन्दुओं को चाहिये कि इस समय परंपरा का द्वेष छोड़कर शुद्धिकार्य में लगे और सच्चे दिल से बिछुड़े भाइयों को गले लगावें। मैंने गुजरात प्रांत में भारी आनन्दभियोजी के साथ महीनों भ्रमण कर अंगारखानियों के हथखण्डे देखे हैं।

वे गांव गांव में “जमातखाने” खोलकर उनमें दलित लोगों को चाय पिलाकर बराबर उन्हें मुसलमान खोजे बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी पाठशालाएँ, बोर्डिंगहाउस, रिक्वीजेशन क्लब आदि सब मुसलमानी धर्म प्रचारार्थ खुले हुए हैं। इसी प्रकार ईसाइयों के ग्राम ग्राम में भिजे बने हुये हैं और प्रत्येक गुजरात के “हैदवाड़े” में मुक्तिफौज का एक एक पादरी रहता है, जो दिन रात अलूतों को ईसाइयत की ओर झुकाता रहता है और उनके बालकों को पढ़ाता रहता है। तबलीग वालों की कान्फेंस जो हाल में ही अजमेर में हुई थी उसके देखनेसे तथा रिपोर्ट पढ़ने से यह स्पष्ट विदित होता है कि मुसलमान किस तेजी के साथ पक्का काम कर रहे हैं। अकेले अजमेर जिले के गांवों में तबलीग वालों की ओर से १८ स्कूल खुले हुये हैं जिनके द्वारा बिछुड़े हुये राजपूतों, मेहरातों को पक्का मुसलमान बनाया जा रहा है। और जयपुर, भावलपुर, मोपाल, निजाम हैदराबाद आदि सब ही रियासतों के मुसलमान अफसर खुल्लमखुल्ला न केवल तबलीग वालों की कमेटी को रूपये देते हैं बल्कि अधिकारी बनकर काम कर रहे हैं। इसके विरुद्ध कुछ हिन्दू रियासतें कारगरता से खरती हैं और विशेष वर अहमद व जोधपुर आदि

शुद्धि के विरोधी बनकर शुद्धि के प्रचारकों को हिन्दू होते हुये भी अपने राज्य में मुक्ति नहीं देने देते। इस प्रकार करोड़ों हिन्दुओं का धर्म भयानक स्थिति में है और हिन्दू जाति पर महान आपत्ति का हम्य है। ऐसे समय व्यवस्थानवाजी और दलित वर्गों को छोड़कर हमें रचनात्मक काम में लग जाना चाहिये।

(१) मलकाने, मंध, मेहरात, चित्ते, वायसखानी, लालखानी, लोहार, हलवाई, जोगी, पेंसी, रसी, अहीर, भाट, संयोगी, तगे, मुसलमान—कायाध, मूले जाट, मूले गुजर, मोहनजादे, मेहन, मोहन, ससंघी, परीणामी, आगाखानी, अलीवाले, मुसलमान, सुद, जैनियों के गन्धर्व, बनजारे आदि अनेक जातियाँ जो भारत के भिन्न भिन्न विभागों में बसी हुई हैं और अब तक हिन्दू रीतिरिवाज मान रही हैं, उन्हें शीघ्र ही हिन्दू धर्म में सम्मिलित करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। ताकि प्राचीन आर्यधर्म और हिन्दू-सभ्यता की रक्षा हो।

(२) शुद्धहुओं के साथ छूतछात आदि के भाव बिलकुल हटा देने चाहियें। सब का स्नानवान एक साथ एक ही पक्ति में बैठकर होना चाहिये शुद्ध हुओं को गुण वर्मासुरास राक्षस, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहना चाहिये। और उनके साथ विवाह सम्बन्ध में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये। बल्कि अपने योग्य लड़के लड़कियों का उनके योग्य लड़के लड़कियों के साथ विवाह सम्बन्ध करना चाहिये।

(३) सदा शुद्ध हुओं के साथ ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिये ताकि उसकी हिन्दू-धर्म को छोड़कर जाने की इच्छा ही न हो।

(४) प्रत्येक हिन्दू को मुसलमान ईसाई के सामने सदा वैदिकधर्म का महत्त्व बतलाते रहना चाहिये।

बाइबिल और कुरान की असंभव तर्कशून्य कथाओं का पवित्र वेदों से सुकाबला कर बाइबिल और कुरान की निःसारता दर्शाते रहना चाहिये और आर्य-सभ्यता के गौरव की छाँप उनके हृदयों पर लिख देनी चाहिये।

(५) किसी भी हिन्दू को जब कभी कोई विधर्मी मिले और शुद्ध होने की इच्छा प्रकट करे तो विलम्ब न करना चाहिये परन्तु स्वयं ही दो चार आदमी मिलकर हवन कर कर शीघ्र ही शुद्ध करनेना चाहिये।

(६) शुद्धि का विरोध विधर्मी अब भी कर रहे हैं और भाविष्य में भी करेंगे परन्तु हमें तनिक भी नहीं डरना चाहिये और अपना काम चुपचाप

बिना समाचारपत्रों में लेख दिये करते चले जाना चाहिये। यदि आपकी नसों में ऋषि मुनियों का रुधिर प्रवाहित हो रहा है और अब भी वैदिक धर्म पर अभिमान है और हिंदू जाति की दुर्दशा देखकर आपको गैरत आती है और आप अपने सामने अपने पूर्वजों और आर्य सभ्यता की मान मर्यादा कायम रखना चाहते हैं और पुनः चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने के सुख-रत्न देखते हैं तो उठो और शुद्धि में लगे तब ही शान्ति फैलेगी तब ही सभी सफलता प्राप्त होगी और भारत में निश्चय ही दूध और चीनी की नदियाँ बहेंगी और वैदिक धर्म की जय होगी। दोलो वैदिक धर्म की जय।

आसन का प्रभाव।

एक सुप्रसिद्ध डाक्टरकी अविवाहित तरुण कुमारिका लिखती है —

ता. १८।४।२५

“महाशय

आपके पत्र में मैंने पढ़ा कि शरीरका स्वास्थ्य (Thyroid gland) निकट माणिके आरोग्यपर है, तबसे मैंने सर्वांगासन का अभ्यास प्रारंभ किया। पंद्रह दिनोंके अभ्यास से ही मैं बीस मिनट तक वह आसन करने लगी।

दस बरस के वरीव समय व्यतीत हुआ जबसे कि मेरे सिरके पीछे लाल दादके धब्बे बन गये थे और उन पर कई प्रकारके इलाज किये जानेपर भी वे धब्बे हटते नहीं थे।

पंद्रह दिनोंके सर्वांगासन के अभ्यास से वे धब्बे सुखने लगे और तीन मास के अभ्यास से बिलकुल हटगये। गत तीन मासों में मैंने इस आसन का अभ्यास छोड़ा हुआ है तथापि वह दाद फिर नहीं उत्पन्न हुई। तथा मेरी पाचन शक्ति जो बचपनसे सुत

थी, इस आसनके अभ्याससे बहुत कुछ सुधर गयी..." अथवा सर्वागासन में और कोई गुणधर्म है जिससे भवदीय... कि उक्त लाभ हुआ । इसका विचार सुविज्ञ वंशों और (संपादकाय) सर्वागासन के करने से निकट हावटोंको करना चाहिये । मणि का सुधार होकर उक्त कुमारीका के धन्ने हट गये (ये गम्भीरता)

नारदकी नारदी और नारदी का नारद ।

पुराणों में नारद की कथा सुप्रसिद्ध है कि वह बन जानेकी प्रसिद्ध हुई और ज्ञात हुई है, इसलिये अपनी कुछ आयुक्त प्रथम पुरुष रहा, पश्चात् स्त्री बना, तत्पश्चात् पुनः पुरुष बना । हमें यह कथा पहले पहले गप्पसी प्रतीत होती थी और अब भी वैसी ही प्रतीत होती है तथापि आजकल कई कथाएं स्त्रियोंके पुरुष बन जानेकी प्रसिद्ध हुई और ज्ञात हुई है, इसलिये पूर्व उक्त नारद की कथा में भी कुछ सत्य अंश होने की संभावना प्रतीत होने लगी है । स्त्रीका पुरुष बन जानेकी कथा जो वृत्तपत्रोंमें आतकल प्रसिद्ध हुई वह प्रथम यहां देते हैं । —

लडकी से लडका बन गया !

बाम्बे क्रानिकल के कुस्तुन्तुनिया के संवाददाता लिखते हैं कि:—

“पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि जिस समय इसलाम की कीर्तिध्वजा फहरा रही थी उस समय हकीमों ने इस बातकी अन्वेषणा की थी कि कुछ अनुप्योंमें स्त्री तथा पुरुषेन्द्रिय दोनों के चिन्ह प्रारम्भिक अवस्था में वर्तमान रहते हैं जो कि किसी काण्ड से शनैः शनैः बढ़कर पूर्णतया पुरुषेन्द्रिय के रूपमें परिवर्तित हो जाते हैं । ठीक इसी प्रकार की आश्चर्यजनक घटना कुस्तुन्तुनिया में भी हुई जिस पठक पढ़ कर हैरान

रह जायेगे । १३ वीं जून की रात्री के समय केवल एक ही विचार “सेमे हन्म” स्त्री के हृदय में था जिसने रात्री भर उसे जागृत रक्खा “बया कल मैं पुरुष हो जाऊंगी अथवा मेरे भाग्य में स्त्री ही रहना बंधा है” ? सेमे हन्म, २१ वर्ष तक अतालता के प्रान्तिक नगर की कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका थी तथा गत १४ वर्षों से वह पुरुषेन्द्रिय की उल्लंघनको अनुभव कर रही थी । वह अपने कुटुम्ब के बार बार कहने पर भी विवाह नहीं करती थी क्योंकि वह अपने को स्त्री नहीं समझती थी इसी रुढ़ि

में वह दिन रात व्यतीत करती थी।

उसकी कक्षा की कुछ सहेलियाँ इस बात को जान-कर कि वह वास्तव में खी नहीं थी अपि तु किसी रूप से उसमें पुरुषेन्द्रिय का चिन्ह था उसकी काली आँखों तथा स्निग्ध चितवन पर सुगंध हो गई और इस प्रकार से अपना प्रदर्शन करने लगीं कि मानों वह पुरुष भी वह कन्याओं की समस्त प्रेम प्रार्थनाओं को अस्वीकृत कर देती थी। दूसरी ओर नवयुवकों ने भी अनेक प्रलोभन दे कर उस से विवाह करना चाहा किन्तु उसने अस्वीकार कर दिया। अन्त में वह दिन भी आ पहुँचा जब कि वह पुरुष होने के विचार को न दबा सकी। जब दादी मूँल आने लगी उस समय वह अधिक खिन्न हुई। वह खूब अच्छी तरह से दादी बनाती थी तथा अधिक पाउडर लगाती थी ताकि खी की भाँति सुन्दर चेहरा मालूम पड़े। किन्तु वह अपनी आवाज को किस प्रकार बदल सकती थी ? उसकी आवाज सिरियोंसे विरुद्ध थी तथा प्रत्येक मनुष्य को उसके पुरुषत्व में सन्देह उत्पन्न कर देती थी। इसके पश्चात् स्टेम्बूल जाने के पूर्व ही उसने अपने कुटुम्ब को इस आश्चर्यजनक घटना को बतलाया। इसको सुन कर उपस्थित जन स्तब्ध हो गये। उसकी माता ने डाक्टर से पूछने की सलाह दी थी। पहले भी जिस समय उनका वस्त्राखण्ड उन्नति नहीं कर रहा था, उस समय उसकी डाक्टरों की परीक्षा हुई थी।

परन्तु डाक्टरों ने वक्षस्थल की उन्नति न होने का कारण शारीरिक निर्बलता बतलाई। किन्तु उसके कोटुम्बिक डाक्टर ने अब परीक्षा करने के पश्चात् यह बतलाया कि यह पुरुष है। किन्तु पुरुषों की पवित्र सोसाइटी में प्रवेश करने तथा स्पष्ट रूप से खी सम्बन्धि लज्जाको तिलाञ्जली देनेके पूर्व यह पर्याप्त

नहीं था। क्योंकि यह उसकी धारणा भी की पहले एक अच्छे 'मेडिल कमीशन' कि उपस्थिति में उसकी परीक्षा की जाय।

१३ ता० के प्रातः काल उसकी परीक्षा अच्छी तरह की गई। उसने अब पुरुष होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा अस्पताल से पुरुष होकर निकली तथा ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वह स्त्रियों की जाति से बाहर हुई। उस ने पुरुषों का बाना धारण किया तथा अपने जीवन में प्रथम बार जुमा नमाज पढ़ने के लिये बड़ी मसाजिद में गयी या वह (पुरुष) गया ?”

इस कथा में खीका पुरुष बननेका विधान है। जो कई वर्ष खी रही, वही आगे पुरुष रूपमें परिवर्तित होगई, अथवा जिसको कुमारिकावस्थामें डाक्टरोंनेभी खी मान लिया था, उसीको आगे की आयु में डाक्टर लोग पुरुष माननेको सिद्ध हुए।

इस में वास्तविक बात यह है कि बालकपन में खी पुरुष पहचानने के चिन्ह उनके शरीरमें होते हैं। जब आयु बढ़ जाती है तब अन्य चिन्ह प्रकट होने हैं। यदि किसी कारण पुरुष बालक को पुरुषेन्द्रिय के स्थानपर स्त्रीसमान इन्द्रिय रहा, तो उसको बालिका माननेमें किसी को भी सन्देह नहीं होगा। परंतु आयु के बढ़ जाने पर वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा ही। इसी नियमानुसार उक्त कथा में जो पहिले खी समझी जाती थी वह वास्तवमें पुरुष ही था, परंतु इंद्रियोंकी विकृतिके कारण प्रारंभिक आयुमें उनके पुरुष होनेकी कल्पना किसी को भी नहीं हुई, पश्चात् जब अन्य चिन्ह प्रकट हुए तब लोगोंको सन्देह हुआ और परीक्षा करनेके पश्चात् उनका पुरुष होना सिद्ध होगया। ठीक इसी प्रकार यहाँ बाँध में भी एक घृतांत हुआ जो कि अब यहाँ देते हैं—

औंध में स्त्रीका पुरुष ।

चौदह वर्षके पूर्व सन् १९११ में वह घटना हुई। यहाँ पासही कोरगांव नामक एक स्थान है। वहाँ श्रमिष्ठ पांडुरंग शास्त्रीजी रहते हैं। उनकी पुत्री गोदावरी, इस का विवाह सन् १९०६ में एक स्टेशन के गुडस क्लार्क के साथ हुआ था।

महाराष्ट्रमें रिवाज है कि विवाह होते ही श्रावण मासके मंगलवार के दिन मंगलगौरी की पूजा बड़े ठाठ से की जाय। इस पद्धतिके अनुसार श्रीमती गोदावरी बाई भी इस दिन सन् १९११ के श्रावण मास के मंगलवार में मंगलगौरी की पूजा कर रही थी। इस समय उनकी आयु करीब सोलह वर्षकी थी। गोदावरी बाईजीके साथ मंगलगौरीकी पूजा करनेके लिये कई विवाहित लक्ष्मियाँ बुलाई गई थी और बड़ा ठाठ चल रहा था, परंतु गोदावरी बाई का चित्त पूजा में न था, वह अपने अंदर स्त्रीत्व के विरुद्ध कुछ लक्षण अनुभव कर रही थी और इस कारण उनका मन अपसन्न था।

स्त्रियों की कामलता उनकी न थी, छाती पुरुष के समानही थी, कमर भी पुरुष के समान थी तथा अ-वाज भी मर्दाना था। तथापि उनका इंद्रिय स्त्रीके समान ही होने के कारण उनके स्त्री होनेमें किसी को संदेह नहीं होता था। उनकी प्रवृत्ति भी पुरुषों के कर्म करनेमें अधिक थी और स्त्रियों के कर्म करना उनको बेसा पसंद नहीं था।

तथापि आयु के सोलह वर्ष गुजर जानेतक यह गोदावरी बाई अपने आपको स्त्रीही समझती थी। परंतु सोलह वर्ष होनेके पश्चात् भी ऋतु प्राप्ति नहीं हुई, रजोदर्शन नहीं हुआ, इसलिये बड़ी फिक में पड़ी रहती थी। सभी स्त्रियों में यही विषय चलता था।

श्री.संकर शास्त्री थिये वैद्य, नरसेवाव.डी में रहते हैं, ये इत गोदावरी बाई के चचा हैं। ये इस गोदावरीबाई को लेकर औंध में आये। और परिचित डाक्टरों से परीक्षा की गई तो प्रतीत हुआ कि व.प. से स्त्री इंद्रियके समान यद्यपि आकृत है तथापि अंदर से पुरुष इंद्रिय की संभावना है। यह विचार स्थिर होते ही उनका आपरेशन करने का निश्चय हुआ।

यहांसे समीप मिरज नगरमें डॉ० वाल्मिसे ऊमरे-कन मिशनरी डाक्टर आपरेशनमें अत्यंत दक्षिण हैं उनके पास जाकर आपरेशन किया गया तां पता लगा कि सचमुक्त यह पुरुष ही था और उसको स्त्री मानना घोसा ही हुआ था। उक्त डाक्टरने स्त्री इंद्रियका पर्दा काटकर पुरुष इंद्रिय खुला किया और पहला मूल मार्ग बंद करके नवीन मार्ग खोल दिया।

इम रीतिसे अपनी आयुके सोलहवें वर्ष यह स्त्रीका पुरुष बन गया और अब इसका नाम म. गोविंद-राव है। बोड़े ही दिन हुए इनकी मूलकी परीक्षाएं उनीर्ण हुई हैं और अब विवाह करनेकी तैयारी चल रहा है !!

स्त्री रूपमें एकवार इनका विवाह हो चुका था, अब पारितोषमें इसीका दूसरा विवाह होने वाला है !! अतु।

ये दोनों उदाहरण अवयवोंकी विकृतिके हैं। अवयवोंके बदल जानेकी संभावना भी कई हालतों में होती है ऐसा कई लोगोंका कथन है। हम नहीं कह सकते कि वह कहां तक सत्य है। नारद की नारदी बन जाना और पुनः उस स्त्रीका नारद बनना यह संपूर्ण अवयवों के परिवर्तन का उदाहरण है। यह बात पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों से सिद्ध नहीं होती। डाक्टरों और वैद्योंका इसकी खोज करना चाहिये कि कहांतक रूतना परिवर्तन संभवनीय है।

प्रेतात्माओं का फोटो।

(ले०— श्री. पं. ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य)

नियत समय पर मैं मिसिज डीनके पास पहुंचा। उन के कमरे में बैठाया गया, कमरा एक छोटासा सुन्दर सजा हुआ था जिसके अन्दर एक अलमारी परलोक विद्या की पुस्तकों से पूर्ण वह दर्शाती थी कि यहाँ के निवासियों को पुस्तकों से कितना प्रेम है। कुछ देरके पश्चात् एक बूढ़ा स्त्री प्रविष्ट हुई और अत्यन्त प्रेमसे मिली। यही मिसिज डीन थी। क्रतु आदि की बात बात के अनन्तर उसने पूछा क्या मिस स्टैंड ने आप को सब कुछ बताया था। मैं ने कहा मुझे तो बतलाया गया था कि आपकी फीम १५ शिलिंग (लगभग १८ रुपये) हैं। और कोई बात हो तो बतलावें। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी नहीं करती कि अवश्य आप के चित्र के साथ किसी रूढ़ का चित्र आवेगा, कभी आता है कभी नहीं आता है, मैं ने कहा मेम साहिबा ! मुझे यह भी स्वीकार है, परन्तु यह बतलावें कि चित्र आता है और वस्त्रों समेत कैसे आ जाता है। सुदृढ़ शरीर न दिखाई देनेवाला छाया चित्र के शीशा पर कैसे प्रतिबिम्ब दे देता है ? उन्होंने कहा मुझे शान नहीं परन्तु इतना जानती हूँ कि मेरे अन्दर कोई शक्ति है जिसको रूढ़ लेती है और अपनी प्रकृत आकृति प्रेक्ष्य देती हैं और नम्र प्रकट होने की अपेक्षा मानसिक बलों से युक्त अपने आप को प्रकट करती हैं, इस प्रकार की बातें होती रहीं तब हम फोटो

के कमरे में गये, मामो फोन चला दिया, जिसमें एक भजन गायन किया गया, जब वह बन्द हुआ, तब एक प्लेट मेरे हाथों में रख कर उपर अपने हाथ रख कर मिसिज डीन ने प्रार्थना आरम्भ की। अपने धार्मिक विचारों के अनुसार मंगल चाहा और रूढ़ों से कहा कि ऐसी कृपा करें कि हमारे इस मित्र को परलोक विद्याका दृढ निश्चय हो किसी ऐसी रूढ़का चित्र हो जिसको यह पहचान सकें इस के पश्चात् प्लेट को कमरों में रख कर मेरा चित्र उतार दिया गया और लगभग दो मिनट के हाथ फैलाये नेत्र बन्द किये कैमरा के पास वह लेडी खड़ी रही। मुझे चुपचाप रहने को कह दिया था। मेरा विचार है कि चित्र तो शीघ्र लिया गया था शेष बात विश्वास दिलाने के लिये ही थी। तब वह लेडी मुझे अपने साथ डार्क रूम (अन्धेरी कोठरी) में जहाँ प्लेट डिवलप की जाती है साथ ही ले गई। मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ जब कि मैंने देखा, कि मेरे चित्र के ऊपर एक और स्त्री का चित्र था जिसका एक साधारण सा प्रूफ मैंने ले लिया था और अब साथ मोजा जाता है, इस को मैं पहचान नहीं सकता था, परन्तु यह आवश्यक नहीं कोई भी प्रेतात्मा वहाँ पर विद्यमान हो सकती है कहिये महाशय जी अब क्या संका शेष रही परन्तु मेरे हृदय ने साक्षी अभी तक न दी। नाना प्रकार के विचार उठने

लगे और मैंने कहा कि मेरा चित्र एक और लिया जावे परन्तु उसने कहा कि अब वह शक्ति चली गई है । मैं दिन भर की बकी हुई भी हूँ, कल प्रातः आप पधारें और दूसरा चित्र भी लिया जावे । अगले दिन प्रातः मैं वहाँ पहुँच गया । मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्या यह सम्भव नहीं है कि कोई चित्र छेद के ऊपर के भाग में पहिले ले रसी जाती हो और फिर दूसरा चित्र उस मनुष्य का लिया जाता हो, मैं ने सम्झा कि बजाये एक के दो चित्र लिये जावें, विचार मेरा यह था कि एक छेद मांग लूँगा और फिर स्वयम् इस को डिवेलप कर के देख लूँगा कि इस में कोई चित्र है या नहीं जब ग्रामोफोन बज चुका और प्रार्थना हो चुकी तो मैं ने प्रार्थना की, कि फीस तो मैं ने पूरी ही देनी है, मुझे एक छेद बिना चित्र लेने के दी जावे इस से वह कुछ हुई और कहा यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो आप जा सकते हैं । मैंने कहा मेम साहिबा ! मैं जिज्ञासु हूँ मुझे अपना पूर्ण विश्वास इस विषय में कर के फिर इसमें प्रविष्ट होना है अतः आप को क्रोधन कर के मेरी अनुष्टि करना चाहिये परन्तु उसने कहा कि एक बार मैं ने ऐसा किया था तो कोई चित्र उस छेद पर पीछे छेकर मुझे बदनाम किया गया था, कि मैं ने प्रथमही चित्र ले रखा था, वार्तालाप के पश्चात् बात यहाँ ठहरी कि वह एक छेद का चित्र लेने के बिना डिवेलप करें जब वह छेद डिवेलप की गई तो उस पर कुछ न था अब तो मैं विश्वास करने पर उद्यत था परन्तु एक विचार एकदम ही और उठा । मैं ने कल मेम साहिबा को, एक और चित्र लेने को कहा था सम्भव है एक ही छेद तैयार कर के रसी हो, और जब मैं ने दो कहा, तो दो चित्र लेने को उद्यत

हो गई, क्या कि एक पर कोई रूढ़िवा चित्र न आया तब भी कोई बात न थी क्यों कि पहिले वह कह चुकी थी कि मैं गारंटी नहीं दूँगी । तब प्रार्थना के पश्चात् जब वह दूसरी छेद कैमरे में रखने लगी, तो मैंने कहा मेम साहिबा, इस छेद को भी मेरे चित्र लेने के बिना ही डिवेलप किया जावे तब उसने कहा रूढ़ों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह जब आपका चित्र लिया जावे तब ही अपना चित्र दें जब कि छेद बन्द है । वह तब भी अपना प्रतिबिम्ब इस पर डाल सकते हैं और यह सम्भव है कि इस रूढ़िवा पर कोई चित्र और आगया हो या न आया हो अतः यदि कोई चित्र आगया तो इस से यह नहीं समझना चाहिये कि इस में कोई पोला था चित्र ठीक किया गया और उस पर मेरे चित्र के बिना एक रूढ़ का चित्र विद्यमान था आश्चर्य यह था कि रूढ़ का वह चित्र भी छेद के ऊपर ले भाग में था जिससे मुझे यह शङ्का नहीं, प्रत्युत विश्वास करने का पूरा अवसर मिला कि इस में सत्यता नहीं प्रत्युत ठीक कोई चित्र पहिले छेद पर लिया जाता है । मैं ने समझ लिया कि यह बिधा सत्य है वा झूठ, इसका निर्णय तो अभी क्या करूँ यह मैं कह सकता हूँ कि बड़ी बिल्क्यात रूढ़ों के चित्र लेने वाली स्त्री ने रूढ़ों का चित्र नहीं लिया है और मैं चिन्तित हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है । वह तसवीर पीछे भेजने का प्रतिज्ञा करके अभी तक मेम साहिबा ने मुझे नहीं भेजी नहीं तो यहाँ देता लेडी साहिबा की फीस दे कर एक —

रूढ़ों (प्रेतात्माओं) से बात चीत

करने की धुन में मिसज कूपर के पास मैं पहुँचा जो कि मिस स्ट्रेड ने बताया था कि वह केवल एक स्त्री है जिसकी संगत में बैठ जान से इधर उधर से

रूहें बोलना आरम्भ कर देती हैं। वह चाहे किसी स बात चीतकर रही हों परन्तु इसकी उपस्थिति रूहों के अन्दर प्राकृतिक शक्ति शब्द की उत्पन्न करती है। मिस स्टैंड ने कहा कि अपने पिता के मरने के १४ दिन पश्चात् मैं ने स्वयम् उनसे बात चीत की भी मिसिज कूपर एक सुन्दर और चतुर समझदार लेडी है मुझे एक कमरा में ले गई, यहां चारों ओर श्याम परदे कर के सर्वथा अन्धेरा किया गया, हाथ पसारा दिखाई नहीं देता था बाजेकी मशीन चलाई गई, दो कुरसियों पर हम पास पास बैठ गये, मेरा एक हाथ मिसिज कूपर ने अपने हाथ में ले लिया, और मजन प्रार्थना आरम्भ की, थोड़ी देर के पश्चात् मिसिज कूपर ने कहा कि मिस बर्टन एक रूह आई है वह बात चीत करेगी, रूह का शब्द क्या था जैसे कोई पुरुष वा स्त्री लम्बे तूते में से शब्द निकाल रहा हो और दो तूते अन्धेरा करने से पहिले एक और इस ने रख दिये थे और बतलाया था कि प्रेतात्माएं इसी के अन्दर से बात चीत करती हैं। मूंह फुलाकर मोटे शब्द करके भी जैसे कोईभी पुरुष वा स्त्री बात करे, इसी प्रकार का शब्द था कुछ अपने सम्बन्ध में बतलाये जाने के अनन्तर जिससे मुझे कोई सम्बन्ध नहीं मैं ने श्रीमती प्रेतात्मा को कहा कि हमारे हां कि कोई रूह मंगावो शब्द आया पञ्जाब! पञ्जाब !। लेडी साब साब कहती जाती थी कि पंजाब से रूह आई है, धन्यवाद करो, परन्तु जब लेडी बोलती थी तब रूह बात चीत न करती थी मैंने पञ्जाबी में बात की कि जब तुम पंजाब से आई हो पञ्जाबी बोलो। परन्तु रूह साहिबा कुछ बोलती तो रही परन्तु मुझ को समझ नहीं आया, जान पड़ता है कि कुछ शब्द लेडी साहिबा को हिन्दुस्तानी के स्मरण थे। तब मैंने इंग्लिश में कहा, मेरे पिता पण्डित भूलचन्द जी को जानती हो ? हा ! वह किस प्रकार मरे थे ?

चोटसे ! यह ठीक बात थी, फिर मैंने कहा कि मेरी माताकी किस प्रकार मृत्यु हुई थी, कहा कैसर फोडे थे, यह ठीक न था, मैंने कुछ और पूछना बाहा तो शब्द आया कि पहिली बार अधिक परीक्षामें न डालें, यह शब्द रूह का था, तब लेडी साहिबाने यह कहा कि रूह कहती है कि पहिली बार इतनी परीक्षा में नहीं डालना चाहिये। मैं समझ गया कि यह क्या हो रही है। फिर एका एक एक और जरा-सा प्रकाश प्रकट हुआ, देखो, देखो !। आत्मिक प्रकाश ! वह देखो बढ रहा है ! वह देखो रूह अपना मुख दिखलाना चाहती है, नहीं इसने केवल अपना हाथ ही प्राकृतिक क्या है, वह उंगलियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, क्या तुमने देखी हैं ! मैंने कहा हां देखी हैं ! वह प्रकाश मेरे कितने दूर हट गया, फिर एक ओर मेरे मुखके पास आता हुआ प्रतीत हुआ मैं ने हृदय में बिचारा कब तक हाथ पाँव न हलारंगा अवसर हाथ से जाता है, मैंने शीघ्र प्रकाश पर जो कि मेरे मुखपर पहुंच गया था हाथ मारा तो वह भी-मती लेडी साहिबा का हाथ ही प्रतीत हुआ, क्योंकि झट उन्होंने परेकर लिया, और तत्क्षण जोशसे कहा कि आपने हाथ क्यों हिलाया यह तो तुमहारी माताने अपने आप को प्रकट किया है, रूहें हानि नहीं पहुंचाती, वह केवल स्पर्श करती हैं। बोलने वाला लम्बा तूत एकवार रखते हुए मुझे स्पर्श कर गई तब भी झट कहा कि यह तुमहारी माताने आपको स्पर्श किया है, मैंने हाथ को इधर उधर लम्बे तूते पर भी मारा, परन्तु मिला नहीं कुछ देर के पश्चात् वह गिरा लेडी साहिबाने कहा कि रूह फैक गई है अब वह चली गई है प्रकाश किया गया और मैं लेडी साहिबाकी फीस १।। गौड प्रदान करके अत्यन्त शोक में वापिस आया, क्योंकि यहां भी मुझे सत्यता दिखाई न दी। मैंने बहुतेरा समय

और कथा श्रवण किया। बहुत प्रयत्न किया परन्तु मुझे कुछ न मिला। शीघ्र प्रत्येक बात पर विश्वास करने वाले सम्भव हैं, शीघ्र निश्चय कर लेते होंगे परन्तु मैं सर्वत्र से बात की जड़ तक पहुंचने का प्रयत्न करता हूं, मैं ने पोलाही देखा अतः कोई महाशय मुझे ऐसे पुरुष बतलावें जो कि ठीक मेरी बात चीत रहें से करा सकें या उनके दर्शन करावें, तो मैं उनका कृतज्ञ हुंगा मैं विस्मित हूं कि यह संसार में हो क्या रहा है, मैं इंग्लैंड से इसके एक दिन पीछे चल पड़ा था जर्मनी पहुंचकर मैं ने मिस स्टैड को पत्र लिखा कि फोटो और बात चीत दोनो बातें गलत हैं और मैं इसको साबित कर सकता हूं यदि उनका पोल खोल दूं तो वह मुझे केवल २०० पौंड दे दें यह शर्त स्वीकार हो तो मैं फिर आने को तय्यार हूं २०१५ उनसे बात चीत करके इटली में वेनिस शहर के पते पर पत्र मुझे डाल दों परन्तु वहां पहुंच कर जहां शेष मेरे सब पत्र मिल गये श्रीमती मिस स्टैड का कोई पत्र न मिला। शोक है कि १०० पौंड न मिले पढ़ने वालों से कोई जावें तो वह बेचक ले लें ।

(ले०-श्री-पं. कविराज अत्रिदेवजी गुप्त)

(पूर्व अंकसे समाप्त)

व्यायामसे जैसा कि असाहों के माल किया नहीं मिलता और इसकी वहाँ मुपसान जो कि एक करते हैं - कि उससे यह बात स्पष्ट है उनका शरीर बलसे अधिक काम लेनेसे होते हैं, हो जाते हैं - जैसे बहुत पुष्ट हो जाता है मांस पेशियों खूब उभर आयी हैं परन्तु उन मांस पेशियों में संकोचशक्ति घटजाती है अर्थात् वह अब एक अवस्थामें ही रहने लगती है वह अवस्था उनकी आत्माविक होती है- इसके बाव यदि वह और व्यायाम करते हैं अत्रि-विकास हो जाता है, इससे मांस पेशियों को आराम नहीं मिलता और इसकी वहाँ मुपसान जो कि एक बलसे अधिक काम लेनेसे होते हैं, हो जाते हैं - जैसे यक्ष्मा " साहासिको यक्ष्मा " इसी प्रकार दूसरा पदार्थ जो कि विलकूल व्यायाम नहीं करते उनमेंसे विकास शक्ति घट जाती है-उनमें संकोच ही रहता है- वह भी हानिकारक है-उससे मांसपेशी की स्वाभाविक विकासशक्ति घट जाती है जैसा कि किसी अंगसे, बहुत देर तक काम न लेनेपर शक्तियक्ष हो जाता है—

इसलिये वह आवश्यक है कि व्यायाम ऐसा होना चाहिये कि जिसमें प्रकृतिके नियमसेही स्वाभावतः ही अंगोंमें संकोच बिकाश नियमित रीतिसे होता है- भांस पेसीयोंमें कठोरताकी अपेक्षा लचक ही होना उत्तम है- यदि लचक-के साथ कठोरता हो और भी उत्तम है ।

यद्यपि लचक वृद्धके अपेक्षा अधिक है वह दीर्घायु होता है - यही कारण है कि यदि कठोरतासे बाले को बीमारी होजावे तो वह कष्टसाध्य होती है, परन्तु लचकबाले की सुखसाध्य होनी है इसके लिये वायुमण्ड का सूत्रस्थान देखना चाहिये -

इसलिये स्वाभाविक व्यायाम ही करना उत्तम है जिसमें कि कोई भांसपेशियां अपनी स्वाभाविक अवस्थामें ही रहें इस के विस्तार के लिये देखो (मैक फादन एन्सायक्लोपीडिया आफ फिजिकल कल्चर भाग ४ जीर ५ ।)

इस लिये खेलक का अपना निश्चय है कि प्रकृति से उत्पन्न सब विकार उस प्रकृति की ही सहायता से अच्छे हो सकते हैं चूंकि

“जायन्ते हेतुवैषम्याद्विषमा देहघातवः ।

हेतुसाम्याच्छमस्तेषां स्वभावोपरमः सदा ॥ ”

आत्रेय.

हेतुके विषम होनेसे देह धातु विषम होकर विकार करते हैं उन के साम्य होने से रोग शान्त हो जाना है चूंकि अपनी पूर्णवस्थामें आना ही सब का स्वभाव है इस लिये प्रकृति का ही अनुसरण करना चाहिये ।

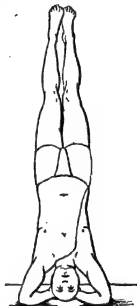
आसन-यह एक ऐसी व्यायाम है जो कि प्रकृति के साथ ही ज्यादा मिलती है जिसमें कि शरीर के किसी भी अंगभी अनुचित दबाव या भार नहीं पड़ता

“स्थिरसुखमासनम्”

पातञ्जल योगसूत्र ।

अभि तु भिन्न भिन्न आसनों में भिन्न भिन्न अंगोंपर

विशेष प्रभाव पड़कर उनमें सौष्टव निरोधता पैदा होती है- आसन वही है जिस से सुगमतासे देरतक बैठ सकें आसन और बात संज्ञान—

उपरोक्त पांक्तियोंसे यह स्पष्ट है कि वातसंस्थान ह- मारे शरीरको धारण करता है- उस को नियमित और नियंत्रित करने के लिये एवं मिथ्याहार विहार से उत्पन्न विकारों के शमन के लिये किसी एक उपाय की आवश्यकता है वह उपाय प्रकृति के अनुसार जितना स्वाभाविक हो उतना ही उत्तम है । क्षयरोग की चिकित्सामें इस प्रकृतिके अनुसार ही चिकित्सा करते हैं जैसे मोनी शैल वंशलोचन का देना खुली वायु और घूपका सेवन इत्यादि । इसलिये आसन और उसके सहायक आपदेवता की आवश्यकता है - जैसा कि मैं अपने आसनों के वर्णन में साफ करूँगा—

वातसंस्थान को अपने स्वाभाविक अवस्थामें आस-नेसे चिकित्सक कोई और व्यायाम नहीं कर सकती । जिस प्रकार की नींद का न आने का “शीर्षासन” के द्वारा, स्वप्नदोष का “मुसासन” जानुपादासन से चला जाना सिद्ध है ।

चिकित्सा सूत्राणि —

“आमिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समा ।

सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्विषजां स्मृतम् ।

प्रयोगे शमयेद् व्याधीनन्यान्बभुहीरेयत् ।

नासौ निशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् ।

या क्रिया व्याधिर्हरणी सा चिकित्सा निगदते ।

दोषधातुमलानां वा साम्यकृत्स्नैव रोगत्वत् ।

जिस क्रियासे शरीरके विषम धातु साम्यावस्थामें हो जावें वही चिकित्सा है । जिससे कि वर्तमान उपस्थित रोग नष्ट हो जावें और दूसरा उत्पन्न न हो वही चिकित्सा है जो दूसरों को उत्पन्न करे वह चिकित्सा नहीं ।

वातपित्त, कफ और सप्त धातु सात्यादस्थामें रखना ही निरोगता है विषमाकथामें होना ही विकार या रोग है इसलिये —

“अच्छा होने की अपेक्षा रोगी न होना उत्तम है”

और यह बात आसन व्यायाम से सुगमतासे सिद्ध हो सकती— इसलिये यही व्यायाम— अथवा दूसरे शब्दोंमें शारीरिक व्यायाम करना उत्तम है— इससे अक्षि आ-नेय का यह सूत्र भी —

“त्रयो विष्टम्भाः शरीरस्य आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्य-मिति” अक्षरशः चरितार्थ होता है इस लिये इनही तीनों वस्तुओंको उत्तम रूपमें रखना ही आरोग्यता है और इस आरोग्यता का एक मुख्य साधन आसन व्यायाम है—जिसका भली प्रकार आहार जीर्ण हो जाता है उसे भला प्रकार नींद स्वप्न आती है जिसकी नींद अच्छी है उसका ब्रह्मचर्य है । यह तीनों अपने आप एक दूसरे पर निर्भर करते हैं एकके विकार होनेसे दूसरे में भी विकार आजाता है इसलिये इनकी रक्षा करो।

सदाचारसम्बन्धी नियम ।

(ले०— भी० पं० युधिष्ठिरजी आचार्य गु० कु० हरियाणा)

१ महर्षिदयानन्द महाराज प्रोक्त व्यवहारमानु की आज्ञानुसार निम्नलिखित दोषोंपर बधापराध कठिन दण्ड दिया जायेगा ।

(१) बुरी चेष्टा करना ।

(२) मलिनता ।

(३) मलिनवस्त्र धारण करना ।

(४) अनुचित विधि से बैठना ।

(५) विपरीताचरणकरना ।

(६) निन्दा ।

(७) ईर्ष्या ।

(८) द्वेष ।

(९) व्यर्थ विवाद ।

(१०) लड़ाई बसेदा करना ।

- (११) जुगली करना
- (१२) किसीपर मित्रादोष लगाना
- (१३) चोरी करना
- (१४) जाली करना
- (१५) अनभ्यास
- (१६) आलस्य
- (१७) अतिनिद्रा
- (१८) अति जागरण
- (१९) अतिभोजन
- (२०) व्यर्थ खेलना
- (२१) इधर उधर अर सर मारना
- (२२) अनुचित शब्दस्पर्शरूपादि विषयोंका सेवन
- (२३) बुरे व्यवहारोंकी कथा करना वा सुनना
- (२४) दुष्टों के संग बैठना॥

२— संस्कार विधिमें वर्णित ६२ धर्मसूत्रों द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मचारियोंके निःकलिकृत कर्तव्योंका विधिपूर्वक परिपालन करनेमें न्यूनता होने पर भी यथापराय कठिन दण्ड दिया जावेगा । (१) विधिपूर्वक आचमन करना (२) दिनमें शयन न करना (३) आचार्य तथा अध्यापकों के जाधीन रहना (४) क्रोध न करना (५) सत्यका परिपालन करना (६) ईश्वरका परित्याग करना (७) बुरे गीतों को गाने और अज्ञानका परित्याग करना (८) अति भ्रमन न करना (९) लोभ और मय का परित्याग करना (१०) मोह तथा शोक कभी न करना (११) रात्रिके चौथे प्रहर में जागकर हाँच, व्यायाम, दन्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासना, ईश्वरस्तुति, प्रार्थनापासना और योगाभ्यास का आचरण करना (१२) सात्विक भोजन करना (१३) ग्राममें निवास न करना (१४) जूते और छत्र का धारण न करना (१५)

शरीरके किसी अंगको व्यर्थ स्पर्श न करना (१६) अति खट्टा (इमली आदि), अति तीखसा (लाल मिरचादि), अति कचैला, अतिक्षार, अतिदूषण और रेचक द्रव्यों का सेवन न करना (१७) विषा ग्रहण में यत्नशालि होना (१८) नितमाषी होना (१९) सम्भ्रताका व्यवहार करना (२०) मेखला और दण्ड धारण करना (२१) अग्नि-होत्र का अनुष्ठान नियमपूर्वक करना (२२) आचार्य जी तथा गुरुकुलके अन्य माननीय कार्यकर्ताओंको प्रातः सायं नमस्कार करना ।

३— प्रत्येक अध्यापक महानुभाव सब ब्रह्मचारियोंके गुण दोषों को एक पृथक् पाँजिका में अतिदिन लिखा करेगा, जिस वा नाम “ बृहद् ब्रह्म त्रयमक्षरं पुस्तक ” होगा । दोषों के अनुसार दण्ड तथा गुणों के अनुसार साधुवाद भी अवश्य दिया जावेगा । सोलह वर्षसे न्यून आधुवालोंको ताड़न द्वारा और उससे उपरकी आधुवालों को प्रायश्चित्त के द्वारा (अभोजन, अल्पभोजन, अल्पनिद्रा, मौन तथा जप इत्यादि) दण्ड दिया जावेगा ।

४— प्रत्येक ब्रह्मचारिके नामकी, ब्रह्म ब्रह्मजन्मचरित्र पुस्तक भी बनाई जायेगी । इसके उरुके छोट कर (बृहत् पुस्तकसे) लिखा जावेगा । इस कार्य को करनेके लिये एक विद्वांस पात्र हेतुक नियत किया जावेगा ।

५— गुरुकुल के आचार्य तथा सुख्याधिष्ठाता का यह कर्तव्य होगा, कि वह अध्यापक आदि कार्यकर्ताओंके गुणदोषों को भी अक्षर लिखें । इनके समीप एक पृथक् पाँजिका रहेगी जिसको वे पूर्ण रूपसे सुरक्षित रखेंगे ।

६— इस बातका विशेष ध्यान रखा जावेगा कि ब्रह्म

चारियों तथा अध्यापकादि कार्यकर्ताओंके जीवन में ब्रह्मचर्य सम्बन्धी न्यूनता किंचित्मात्र भी उपस्थित न हो सके । किन्तु यदि अभ्यासवश ऐसी कोई घटना उपस्थित होगई तो उसका वृत्तान्त सामान्य पांजिकाओंमें नहीं लिखा जावेगा । उसके लिये एक विशेष पांजिका बनाई जावेगी । उसमें केवल श्री आचार्य जी अथवा श्री गुरुवापिष्ठाताजी ही इस विषय की घटनाओंको लिखेंगे । इस विशेष पांजिका को विशेष रूपसे सुरक्षित रखा जावेगा ।

७ ब्रह्मचारियोंने अपनी वस्तुओंको भली मान्ति सुरक्षित रक्खा वा नहीं इसकी जाच पड़ताल के लिये एक बड़ी द्रव्यनिरीक्षणपांजिका बनाई जावेगी प्रत्येक मासके शुक्लपक्ष की अष्टमीको ब्रह्मचारियोंकी समस्त वस्तुओंका निरीक्षण करके उसका वृत्तान्त इस पांजिका में लिखा जावेगा । प्रत्येक ब्रह्मचारीके पास “ द्रव्यदमन पांजिका ” पृथक् भी रहेगी । उसमें वह अपनी विवेचनास्वयं ही करेगा ।

८ इस गुरुकुल में केवल वेदाभ्यास की शिक्षा नहीं दी जावेगी किन्तु व्रताभ्यास अर्थात् सदाचार की भी क्रमबद्ध और नियमपूर्वक शिक्षा दी जावेगी ।

सदाचार का शिक्षाक्रम ।

यह शिक्षाक्रम दो भागोंमें विभक्त है ।

(१) व्रतारंभ वर्ग वा योगारंभ वर्ग (२) योगसाधनवर्ग । व्रतारंभ वर्गमें पांच कक्षाएँ होंगी ।

(१) प्रथम शीघ्र वा पवित्रता (२) सत्सङ्गति (३) व्याज्ञापान (४) अद्धा (५) सुपुरुषार्थ (६) सरलता (७) सीधा रहना (८) सामान्य वाचिक जप (ओ३म् तथा गायत्रीमंत्रका इस प्रकार पुनः पुनः उच्चारण करना कि दूसरे को भली प्रकार सुनाई दे सकें वाचिक जप कहा जाता है) (९) संख्या हवनका अनुष्ठान (१०) शरीरसम्बन्धी उन्नति ।

द्वितीय कक्षा ।

(१) निर्मल वस्त्र, दिशुद्ध वायु, पादत्र अन्न का सेवन (२) दिशा (३) सङ्गम (४) सत्य (५) शीत-उष्ण को सहन करना (६) प्रेमयुक्त व्यवहार (७) सु-गम आसन (८) दीर्घदवास (९) साधारण वाचिक जप (१०) इन्द्रियसम्बन्धी उन्नति ।

तृतीय कक्षा ।

(१) निर्भयता (२) सहनशीलता (मान अपमान आदि सहन करनेका स्वभाव) (३) निश्चिन्ता (४) निर्लोभता (५) ह्रीं (पापकर्मसे लज्जा करना तथा धर्मानुष्ठानमें लज्जा न करना) (६) निर्माहता (७) निर्भयमानता (८) सरल आसन (९) दीर्घदवास (१०) विशेष वाचिक जप (ओ३म् तथा गायत्री मंत्रका अर्ध समस्तते हुए वाचिक जप करना) (११) इन्द्रियार्थसम्बन्धी उन्नति ।

चतुर्थ कक्षा ।

(१) धृति (२) क्षमा (३) दम (४) अतृप्त (५) इन्द्रियनिग्रह (६) धी (७) अक्रोध (८) कठिन आसन (९) सुगम प्राणायाम (१०) उपांशु जप (ओ३म् तथा गायत्री मंत्रका इस प्रकारसे जप करना कि दूसरे को सुनाई न दे केवल ओष्ठमात्रहो हिले) (११) मनसम्बन्धी उन्नति पंचम कक्षा ।

(१) धृति, क्षमा, दम आदि के मिश्रण का अभ्यास (यथा सावधानता—धी और दमका मिश्रण है तथा एकाम्रता दम और इन्द्रियनिग्रह का मिश्रण है) (२) कठिन-आसन (३) सरलप्राणायाम (४) उपांशु जप (५) वीर्यसम्बन्धी उन्नति ।

योगसाधन वर्ग ।

षष्ठकक्षा

(१) अहिंसा (२) ब्रह्मचर्य (३) अपरिग्रह (४) सन्तोष (५) स्वाध्याय (६) ईश्वरपूजा (७) अतिकठिन

आसन (८) कठिन प्राणायाम (९) मानसजप (केवल मनसे ओ३म् तथा गायत्री मंत्रका अर्थ समझते हुवे जप करना जिसमें उच्चारण भी तथा ओष्ठभी न हिले । इस की एक विधि यह भी है कि जप करने वाला उपर्युक्त मंत्रको अर्थ समझते हुवे अपने मातृकपर मनसे बारबार लिखे ।) (१०) रुरल प्रत्याहार (११) चित्त-सम्बन्धी उन्नति ।

सप्तम कक्षा ।

(१) यमनियमों के मिश्रण का अभ्यास (यथा वैराग्य सन्तोष और अपरिमहका मिश्रण है) (२) सम्पूर्ण आसन (३) अति कठिन प्राणायाम (४) मानस जप (५) कठिन प्रत्याहार (६) बुद्धिसम्बन्धी उन्नति अष्टम कक्षा ।

(१) पूर्वकृत व्रताभ्यासों को स्थिर रखना (२) सम्पूर्ण प्राणायाम (३) मानसजप (४) अहंकार सम्बन्धी उन्नति ।

नवम कक्षा ।

(१) पूर्वकृत व्रताभ्यासों को स्थिर रखना (२) प्रत्याहार की अति कठिन विधि (३) मानसजप (४) आत्मासम्बन्धी उन्नति ।

दशम कक्षा ।

(१) पूर्वकृत व्रताभ्यासों को स्थिर रखना (२) प्रत्याहार की सम्पूर्ण विधि (३) ध्यानजप (४) सामान्यतः संसार और विशेषतः राष्ट्रसम्बन्धी उन्नति ॥

९ — प्रति दो मासके पश्चात् नवीन ऋतुके आरंभकालमें उपर्युक्त व्रताभ्यासों की परीक्षा हुआ करेगी । इस परीक्षाके परिणामके अनुसार ब्रह्मचारियों की व्रताभ्यास की कक्षा तथा क्रममें परिवर्तन किया जावेगा । जिस ब्रह्मचारिने गत दो मासों में अपनी कक्षामें नियत किये हुवे कर्तव्योंका परिपालन नहीं

मान्ति दिया हो और जो अधिक उच्च कर्तव्यों को पालन भी कर सकता हो । उसे अगली कक्षामें चढ़ा जावेगा किन्तु जो कक्षामें नियत किये हुये कर्तव्यों को पालनेमें बहुत न्यूनता करता हो और अपने से निचली कक्षा के व्रताभ्यासों में भी ढीला हो । उसे निचली कक्षामें किया जावेगा । प्रति दो मासके पश्चात् द्रव्य दमन परीक्षा तथा स्वास्थ्य परीक्षा भी हुआ करेगी । व्रताभ्यास के प्रत्येक विषयकी परीक्षा के पूर्णक ६० होंगे । अविद्याता महानुभाव सदा करके सब ब्रह्मचारियों के गत दो मासके जीवन पर विवेचना किये करेगे और उत्तम मायम तथा निकृष्ट की कल्पना करके यथाशक्ति न्यायपूर्वक अंक दिया करेगे ।

१० — प्रति दो मास के पश्चात् प्रत्येक ब्रह्मचारिकी के विशेष गुणों को उसके नामकी “ शुक्लजन्म-चरित्र पुस्तक ” में और विशेष दोषों को “ अशुक्ल-जन्म चरित्र पुस्तक ” में अंकित किया जावेगा ।

११ — सब ब्रह्मचारी समामें बैठते समय विद्याभ्यास की कक्षामें और व्रताभ्यास के क्रमके अनुसार पंक्ति बद्ध होकर बैठे करेगे । किन्तु सन्ध्या हवन की अनुष्ठान करने तथा अपने गुणदोष लिखाने के समय केवल व्रताभ्यास के क्रमसे और आगम कालमें तथा स्वाध्याय कालमें विद्याभ्यास के ही क्रमसे बैठेंगे । इति ।

शुक्ल विद्यापीठ हरियानामें इन नियमोंके अनुसार कार्य हो रहा है । अभी नियम अपूरे हैं । उनमें अनेक उच्च-मोक्ष नियमों की आवश्यकता है क्योंकि इस आवश्यकता की पूर्ति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि वैद्यकीयिक विद्वान् महानुभाव इस विषयपर विशेष ध्यान न दें । अत एव धार्मिक विद्वान् सज्जनों की सेवा-में मैं अतिशय विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे इस विषयपर विशेष ध्यान देनेकी कृपा करें ॥

कायस्थ वर की आवश्यकता ।

मेरे एक कायस्थ मित्र (सक्तेना दूसरे)की चौ- यदि व्यवसाय करता हो तो कम से कम ५०) मासि
 दूह वर्षीय कन्याके लिये वर की आवश्यकता है जो क उधारज करता हो॥ कन्या पढी,लिखी,सुंलिल, सुं-
 कायस्थों के बारह विभागों में से किसी भी विभाग दूर, स्वस्थ तथा गृहकार्य में बुद्धल है।
 का हो, आयु २०—२२ वर्ष की हो, पढा लिखा, सुंदर, आवश्यक पत्र व्यवहार निम्नलिखित पते पर कीजिये।
 सुशील, स्वस्थ, सदाचारी तथा आर्थसामाजिक परिवार शिवदयालगुप्त सम्मलसिस्टेंट सर्जन, इटावा
 का हो। यदि पढता हो तो कम से कम मेट्रिकपास हो॥ (कोटा राज्य) राजपूताना

सर्व नमूने २० तोळे वी. पी. नं. १॥ दीड रु.
 उंची नमूने ६० तोळे वी. पी. नं. ५ पांच रु. एक वेळ नमूने मागवा म्हणजे खात्री होईल.
 व्यवस्थापक—गुंगंबशाळा, किर्ने, (जि. सातारा).

छप गया ! छप गया ! ! छप गया ! ! !

वेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य ।

(लेखक—प्रो० चन्द्रमणि विद्यालंकार पालिरत्न कांगडी)

श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी लिखते हैं—

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी के वेदोपाध्याय श्री पं. चंद्रमणि विद्यालंकार पालिरत्न ने मातृभाषा हिन्दी में निरुक्त का अनुवाद और व्याख्या करके आर्य—जगत का बड़ा उपकार किया है। इस में सन्देह नहीं कि निरुक्त की वर्तमान टीकाओं द्वारा वेदार्थ में बहुत से भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उनके दूर करने का यथाशक्ति बहुत उत्तम प्रयत्न किया गया है। छपाई अच्छी है। मेरी सम्मति में प्रत्येक वैदिक-धर्मी के निज पुस्तकालय में इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए।

श्रीयुक्त महामहोपाध्याय पं० गंगानाथ झा, एम. ए. पी. एच. डी. वाइस चान्सलर, अलाहाबाद युनिवर्सिटी लिखते हैं—

मे समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये आपने बहुत समय और मनोबोध अर्पण किया है। मैं बहुत देर से अनुभव करता था कि हम लोगोंने निरुक्त पर उतना प्रयत्न नहीं किया जितना कि ऐसे आवश्यक पुस्तक पर किया जाना चाहिए था। इसी लिये मुझ मरीखे पुराने कार्यकर्ताओं के लिये यह बड़े सन्तोष का विषय है कि हमारी नयी सन्तति में आप जैसे उच्च योग्यतासम्पन्न विद्वान निरुक्त पर कार्य

करने वाले विद्यमान हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आपका यह प्रथम भाग नेतालों से पर्याप्त सहायता तथा सहायुक्त प्राप्त करेगा कि जिससे आप निरुक्त भाष्य के अवशिष्ट भाग के प्रकाशन में समर्थ हो सकेंगे। श्री० मा० आत्माराम जी एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ोदा लिखते हैं।

मैंने आपका वेदार्थदीपक निरुक्त भाष्य देखा। इस ग्रन्थ ने एक बड़ी भारी कमी को पूर्ण किया है। इस अनुसंधान-युग में प्रत्येक समाज, पुस्तकालय, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय में आप के इस उपयोगी ग्रन्थ की एक प्रति होनी चाहिए। — ऐसा मेरा दृढ मत है। इस के प्रकाशन पर मैं आपको मंगल-वाद करता हूँ। आपका काम सफल है।

वेद प्रेमियों को वेदसंवन्धी इस अत्यन्त उपयोग्य पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिये। प्रश्नसंख्या ५०० और कीमत ढाकठय्य रहित ४॥ १०० है।

ग्रन्थकर्ता की अन्य पुस्तके
१ वेदार्थ करने की विधि १० आने
२ स्वामी दयानन्द का वैदिक स्वराज्य ५ आने
३ महर्षि पतंजलि और वत्सालीन भारत ६ आने
निरुक्त के प्राहकों को वीनों पुस्तकें केवल बारह आने में मिलेगी।

पता—प्रबन्धकर्ता अलंकार गुरुकुल कांगडी (जि. बिजनौर)

